

سلسلہ
اشاعت

حیاتِ حمید

یعنی

اسلامی نقطہٴ نظر سے زندگی

مؤلفہ

قاضی اطہر مبارکپوری ضاحمۃ اللہ علیہ

ادارہ فیضانِ معرفت بلساڑ، گجرات

حیات جمیلہ

یعنی

اسلامی نظام زندگی

مؤلفہ

قاضی اطہر مبارکپوری صاحب رحمۃ اللہ علیہ

ناشر

ادارہ فیضان معرفت بلساڑ، گجرات

کتاب سے متعلق ضروری معلومات

نام کتاب :	حیات جمیلہ یعنی اسلامی نظام زندگی
تالیف :	حضرت مولانا قاضی اطہر صاحب مبارکپوری رحمۃ اللہ علیہ
صفحات :	۱۶۰
ناشر :	ادارہ فیضان معرفت بلساڑ، گجرات
کمپوزنگ :	مولانا فضل محمود فلاحی
سن اشاعت :	محرم الحرام ۱۴۲۵ھ مارچ ۲۰۰۴ء
تعداد اشاعت :	ایک ہزار
طباعت :	ایم ایس پرنٹرز ۸۵۳ لال دروازہ، لال کنواں، دہلی، فون: ۲۳۲۸۲۲۱۳

ملنے کے پتے:

- ☆..... ادارہ فیضان معرفت، ۱۱/۱۱ پارٹمنٹ، مشتاق نگر، بلساڑ، گجرات
- ☆..... فے مینا کلاتھ اسٹور، اسٹیشن روڈ، انکلیشور، ضلع بھروچ، گجرات

فہرست مضامین

صفحہ	عناوین	صفحہ	عناوین
۷۴	نظارت و نظرسنجی	۴	عرض ناشر
۷۶	اسلامی قومیت کی بنیاد	۵	مختصر حالات زندگی
۷۸	تباہی کا اصلی سبب	۸	منوان صدر
۸۰	صلاحیت اور فساد کا سرچشمہ	۱۰	اسلامی زندگی
۸۲	مستحقین اور مفسدین	۱۱	مقام مومن
۸۴	فساد کی سزا	۱۲	ایمان کی شاہراہ
۸۶	اجتناب جہنم کی سزا	۱۳	ایمان کا معیار
۸۸	طہارتی نظریہ کا حل	۱۶	نبی اور بدی کا معیار
۹۰	فقیر کون ہے؟	۱۸	ایک حقیقت
۹۲	عدل و انصاف	۲۰	مومن کی تین خصوصیات
۹۴	افواہ	۲۲	اخلاق اور مبادات
۹۶	سردار کون ہے؟	۲۳	تکبر کیا ہے؟
۹۸	علماء سوء	۲۶	ہجوم اور حق
۱۰۰	اسلام کے قوانین مسلمانوں کیلئے	۲۸	مخلوق اور حق
۱۰۳	مسلمان کی زندگی	۳۰	وقت و طہیم
۱۰۶	اسلامی زندگی کے اصول	۳۲	حیاء
۱۰۸	تین قانون حیات	۳۴	اسلامی تعلیم و تربیت
۱۱۰	اخوت اسلامیہ کا مفہوم	۳۶	نیک صحبت
۱۱۲	وراثت ارضی کی شرطیں	۳۸	دوستی
۱۱۴	تمنا اور عمل	۴۰	بہمناسبتی
۱۱۶	نیا بری اعمال	۴۲	بہترین دوست اور ہمسایہ
۱۱۸	تبلیغ حق کی آخری منزل	۴۴	حقوق ہمسایہ اور عورت
۱۲۱	چند بنیادی حقیقتیں	۴۶	سوسائٹی
۱۲۲	تقدیر کا مفہوم	۴۸	امتیازی برتاؤ
۱۲۵	ذاتی مرغوبیت	۵۰	حقیقی تقویٰ
۱۲۸	ایمان و ایمینان	۵۲	بہترین ہدیہ
۱۳۱	خلفاء اسلام کے مشاہیر	۵۴	کام کی بات
۱۳۳	اسلامی مال کے مصارف	۵۶	اچھی بات
۱۳۵	حب دنیا اور کراہیت موت	۵۸	دانائی
۱۳۹	اجتناب بریادی کے اسباب	۶۰	ذمہ داری
۱۴۲	اسلامی زندگی کی ایک مثال	۶۲	امام کی ذمہ داری
۱۴۶	تمنا شائے پاکبازی	۶۴	مرد کی ذمہ داری
۱۵۰	امام عادل	۶۶	عورت کی ذمہ داری
۱۵۶	پیری اور سریدی	۶۸	بہن و بھائی
۱۵۸	ہادی اعظم کا ارشاد	۷۳	اسلامی اجتماعیت

عرض ناشر

الحمد رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلوة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه وازواجه وذرياته اجمعين،

زیر نظر کتاب ”حیات جلیلہ یعنی اسلامی نظام زندگی“ احقر کو ایک بوسیدہ حالت میں دستیاب ہوئی، جب اسے زیر و کس کر دیا تو پڑھا تو پڑھتا ہی چلا گیا، مجھے اس کے مضامین نے بالکل الجھنوں میں ڈال دیا، اور آج سے ۵۵ سال قبل مسلمانوں کی جس حالت زار پر مؤلف بے چین و بے قرار تھے آج نصف صدی سے زائد کا عرصہ گزرنے کے بعد بھی وہی بلکہ اس سے بدتر حالت ہو رہی ہے، مذہب و دین سے بیزار اور عقائد و اعمال، اخلاق و کردار سے بالکل بے بہرہ ہو رہے ہیں، دل میں خیال آیا کہ کیوں نہ اس نسخہ کو علاج کے سلسلہ میں پیش کر دوں، لہذا یہ کتاب افادہ عام کی غرض سے از سر نو تیار کر کے شائع کی جا رہی، کیونکہ یہ کتاب اولاً ۵۵ سال قبل بمبئی سے چھوٹی تختی پر کسی صاحب خیر کی جانب سے شائع ہوئی تھی، اب گویا کہ نایاب ہو چکی تھی، چنانچہ مولانا فضل محمود صاحب فلاحی کے سپرد کیا تو انہوں نے حتی المقدور سعی کر کے اس کتاب کو خوب سے خوب تر کرنے کی سعی کی، نیز مصنف کے مختصر حالات بھی ”اقوال سلف“ سے کچھ ترسیم کیے تاکہ رقم کر دیئے، اور اب یہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔

دعا ہے کہ حق تبارک و تعالیٰ اسے مؤلف کے حق میں صدقہ جاریہ بناوے اور ہماری اس ناچیز خدمت کو شرف قبولیت سے نوازے اور تمام مسلمانوں کے لئے ذریعہ ہدایت و نجات بناوے، اور جملہ معاونین کو اپنے شایان شان اجر جزیل عطا فرماوے۔ (آمین)

ادریس احمد پنیل فلاحی انکلیشور، ۱۵ محرم الحرام ۱۴۲۵ھ

مختصر حالات زندگی

ذیل میں صاحب کتاب کے مختصر حالات زندگی پیش خدمت ہیں، یہ مضمون ”اقوال سلف“ حصہ ششم (مرتبہ شیخ طریقت حضرت مولانا شاہ محمد قمر الزمان صاحب الہ آبادی دامت برکاتہم) سے کچھ حذف و اضافہ کے ساتھ لیا گیا ہے۔ فضل محمود فلاحی

مؤرخ اسلام حضرت مولانا قاضی اطہر مبارک پوری صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت ۴ رجب المرجب ۱۳۳۲ھ بمطابق ۷ مئی ۱۹۱۶ء کو مبارک پور ضلع اعظم گڑھ میں ہوئی، آپ اپنے نام سے زیادہ تخلص ”اطہر“ سے، اور خاندان میں چلے آ رہے عہدہ قضا کی وجہ سے ”قاضی“ سے، اور اپنی جائے ولادت کی طرف منسوب ہو کر ”مہاکپوری“ سے مشہور و معروف ہیں، حالانکہ آپ کا نام نامی اسم گرامی ”عبدالحفیظ ہے، آج اگر کوئی آپ کا نام ”حضرت مولانا عبدالحفیظ صاحب اعظمی“ تحریر کر دے تو یہ ہر ایک کے لئے جہنمی ہوگا۔

آپ کے والد ماجد کا نام الحاج شیخ محمد حسن ہے، آپ کی والدہ محترمہ کا تعلق ایک علمی گھرانے سے تھا، اور آپ کا تخیل ”ہمہ خانہ آفتاب ست“ کا صحیح مصداق تھا اسی لئے ”قاضی صاحب“ کی تعلیم و تربیت میں تخیل کا بڑا دخل رہا، ابتدائی تعلیم گھر پر پائی، پھر مقامی مدرسہ ”احیاء العلوم“ میں تمام تر تعلیم حاصل کی، عمرت کا عالم تھا، اس لئے گھر پر کسب معاش کا سلسلہ بھی جاری رکھا۔

طلب علم کا زمانہ ۱۳۵۰ھ سے ۱۳۵۹ھ تک ہے، مولانا شکر اللہ صاحب سے مرقات، ہدیہ سعیدہ، ملا حسن، حمد اللہ، قاضی مبارک، کافہ، شرح جامی وغیرہ پڑھیں، بعض کتب منطق مولانا بشیر احمد مبارکپوری سے، مولانا محمد عمر صاحب مبارکپوری سے تفسیر جلالین، مولانا محمد یحییٰ صاحب رسول پوری سے ہیئت اور عروض و قوافی، اور مفتی محمد سلیم صاحب مبارکپوری سے اکثر و بیشتر کتابیں پڑھیں، ۱۳۵۹ھ میں جامعہ قاسمیہ مراد آباد سے فارغ التحصیل ہوئے، یہاں مولانا فخر الدین

صاحب سے بخاری، ابو داؤد، ابن ماجہ، مولانا اسماعیل صاحب سنبھلی سے مسلم شریف اور مولانا محمد میاں صاحب سے ترمذی، دیوان حماسہ و مقامات اور زخشری کا کچھ حصہ پڑھا۔

طالب علمی کے دور ۱۳۵۳ھ ہی سے آپ کے اشعار اور مضامین ماہنامہ ”الفرقان“ رسالہ ”قائد“ مراد آباد، سر روزہ ”زمزم“ لاہور، ہفتہ وار ”مسلمان“ لاہور، ہفتہ وار ”العدل“ گوجرانوالا، ”الجمعیۃ“ دہلی وغیرہ میں شائع ہونے لگے، پھر معیاری رسائل ”معارف“ ”برہان“ اور ”دار العلوم“ میں طبع ہونے لگے، فراغت کے بعد ۱۳۵۹ھ تا ۱۳۶۴ھ پانچ برس احیاء العلوم مبارکپور میں مدرسہ کی، پھر ڈیڑھ ماہ مرکز تنظیم اہلسنت امرتسر سے وابستہ ہو کر روشنییت و قادیانیت پر مضامین لکھے پھر ۱۳ جنوری ۱۹۴۵ء سے جون ۱۹۴۷ء تک زمزم کمپنی لاہور سے منسلک رہے، وہاں نو سو صفحات میں منتخب التفاسیر مرتب کی اور دوسری کتابیں بھی لکھی، مگر افسوس کہ وہ سب تقسیم ملک کی نذر ہو گئیں، تقسیم ہند کے بعد ہفتہ وار اخبار ”انصار“ بہرائچ کے مدیر رہے، یہ اخبار حکومت کی نظر عتاب سے آٹھ ماہ میں بند ہو گیا، شوال ۱۳۶۶ھ سے صفر ۱۳۶۷ھ تک پھر احیاء العلوم میں عارضی مدرس رہے، شوال ۱۳۶۷ھ تا شعبان ۱۳۶۸ھ ایک برس جامعہ اسلامیہ ڈابھیل (گجرات) میں تدریسی خدمت انجام دی، نومبر ۱۹۴۹ء میں بمبئی گئے اور دفتر جمعیۃ علماء بمبئی میں افتاء وغیرہ کا کام کیا، جون ۱۹۵۰ء میں وہاں روزنامہ ”جمہوریت“ جاری ہوا تو اس کے نائب مدیر رہے، فروری ۱۹۵۱ء سے مارچ ۱۹۹۱ء تک چالیس برس سے زائد مدت تک روزنامہ انقلاب بمبئی میں علمی، تاریخی، دینی و سیاسی مضامین لکھتے رہے، اور یہ روزنامہ ”انقلاب“ کے ذمہ داروں کی قدردانی کی بات ہے کہ آج تک اس کا لم کو موصوف کی یاد میں ”بیادگار قاضی اطہر مبارکپوری“ جاری رکھا ہوا ہے، ۱۹۵۲ء سے ماہنامہ ”ابلاغ“ بمبئی سے جاری ہوا، وہ آپ کی ادارت اور ذمہ داری میں ۲۵ برس سے زائد تک نکلتا رہا، انجمن اسلامی ہائی اسکول بمبئی میں نومبر ۱۹۶۰ء سے دس برس تک دینی تعلیم دی، دارالعلوم امدادیہ بمبئی میں دومرتبہ مدرسہ کی تیس برس سے زائد تک بمبئی میں رہ کر صحافت و تدریس و تالیف میں مصروف رہے، بیھونڈی (بمبئی سے قریب) میں ”مفتاح العلوم“ قائم کیا جو عظیم دینی ادارہ بن گیا ہے، ۱۹۶۷ء میں انصار گزلس ہائی اسکول مبارکپور جاری کر دیا، ۱۳۰۰ھ میں الجامعۃ الحجازیہ مبارکپور حجازی جامع مسجد تعمیر کرائی، ۱۹۸۵ء میں علمی و تاریخی تصانیف پر حکومت ہند نے آپ کو اعزازی ایوارڈ عطا کیا، ۱۹۸۰ء پھر ۱۹۸۴ء اور ۱۹۸۶ء میں نیم سرکاری تنظیم فکر و نظر سندھ کی دعوت پر سرکاری مہمان کی حیثیت سے

پاکستان گئے، تنظیم نے آپ کی کتابیں چھاپیں، ایک عظیم اجلاس میں ان کا اجراء کیا اور آپ کو ”محسن سندھ“ کا خطاب دیا، جنرل ضیاء الحق صدر پاکستان نے اپنے ہاتھوں سے اعزازی نشان اور تحائف و ہدایا دیئے، آپ کی کتابوں کو اللہ نے وہ قبولیت بخشی کہ چند کتابوں کا عربی میں ترجمہ کر کے ڈاکٹر عبدالعزیز عزت عبدالجلیل نے ۱۹۷۹ء میں مصر سے شائع کیا، ریاض سے بھی آپ کی کتاب شائع ہوئی۔

آپ نہایت سادہ طبع، مخلص، متواضع، تکلف و تصنع سے بری، عظمت و بڑائی سے دور، طبیعت میں غیرت و خودداری، کسی کے عہدہ و منصب یا تمول و جاہ سے نہ کبھی مرعوب ہوئے نہ اس سے جھک کر ملے، اہل علم کے بڑے قدر شناس، ظاہر داری اور مصلحت پسندی کے مخالف، حرص و تملق سے نفور خاموش خدمت کے عادی، ریاء و نمائش سے خالی، اپنے خردوں کے ساتھ بے تکلف، معمولی کاموں پر ان کی حوصلہ افزائی، اپنے بزرگوں کا اعزاز و اکرام، علماء کرام کو اپنے گھر دعوت دے کر بے پایاں مسرور، پوریہ نشینی پر قانع، دوسروں کے غم میں شرکت اور ان کی خدمت کے عادی۔

نماز باجماعت کے پابند، کسی بھی عذر سے مسجد میں جاننا نہ چھوڑتے، شاہانہ دعوت ٹھکرا دیتے اگر اس میں کوئی خلاف شرع کام ہوتا، حلال و طیب آمدنی حاصل کرتے، روزانہ علی الصبح قبرستان جا کر مردوں کو ایصال ثواب کرتے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے خوگر تھے، پانچ بار بیت اللہ کی سعادت سے بہرہ ور ہوئے۔

زندگی کے آخری ایام میں ایک طویل عرصہ تک نزلہ زکام میں مبتلا رہے جس کی وجہ سے ناک کے بائیں سوراخ سے خون آنے لگا، ۲۹ اکتوبر ۱۹۹۵ء کو اعظم گڑھ میں ناک کا آپریشن کرایا جو بظاہر کامیاب تھا مگر اس کے بعد کمزوری بڑھتی گئی، ۶ جنوری ۱۹۹۶ء سے بار بار پیشاب کا عارضہ لاحق ہو گیا اور پھر گردوں نے بھی جواب دیا، وفات سے ایک ماہ قبل مسلسل بخار رہا، بالآخر ۲۸ صفر المظفر ۱۴۱۷ھ ۱۳ جولائی ۱۹۹۶ء یکشنبہ کا دن گزار کر دس بجے شب میں رفیق اعلیٰ سے جا ملے، مبارک پور، اعظم گڑھ، بنارس، جونپور، غازی پور، مئو وغیرہ کے علماء و فضلاء کی عظیم تعداد کے ہاتھوں بروز دوشنبہ مبارکپور میں مدفون ہوئے۔

آپ نے اپنی باقیات الصالحات میں ۳۶ برس سے زائد مطبوع و غیر مطبوع کتابیں چھوڑیں۔

ﷺ

عنوان حدیث

از حضرت الاستاذ مولانا سید محمد میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ ناظم جمعیت علماء ہند محترم و مکرم مولانا قاضی اطہر صاحب مبارکپوری کا مجموعہ مضامین جو آپ کے ہاتھوں میں ہے میں نے اس کے اکثر مضامین کا مطالعہ کیا۔

یہ گلدستہ مضامین موجودہ حالات میں ملت کی بہت بڑی ضرورت کو پورا کر رہا ہے یعنی مسلمانوں کے سامنے آیات و احادیث مقدسہ کے حوالوں کے ساتھ بلند اخلاق کی وہ تعلیم پیش کر رہا ہے جس کی دور حاضر میں سب سے زیادہ ضرورت ہے۔

کس قدر تعجب اور افسوس کا مقام ہے کہ وہ امت جس کا سررشتہ اس ذات مقدس سے وابستہ ہے جس کا خطاب ”رحمۃ للعالمین، رؤف رحیم“ ہے، جو اپنی بعثت کا مقصد اعلیٰ اخلاق کی تکمیل قرار دیتا ہے۔

بعثت لاتمم مکارم الاخلاق

آج وہ اخلاق سے اتنی دور ہو کہ دنیا اس کا مذاق اڑائے اور دوسروں کو متاثر کرنے کے بجائے اخلاق کی ہر ایک نمائش چوکھٹ پر جبہ سائی کرتی پھرے اور پھر بھی وہ عزت سے محروم رہے۔

اسلام تبلیغی مذہب ہے، وہ تبلیغ تلوار سے نہیں کرتا بلکہ ہر ایک مسلمان سے اور مسلمانوں کی جماعت سے ایسے انفرادی اور اجتماعی اخلاق کا مطالبہ کرتا ہے جو دوسروں کو اپنی طرف کھینچیں اور ہر انصاف پسند کے دل کو اس اعتراف پر مجبور کر دیں کہ:

”بلاشبہ تم بہترین امت ہو، تم نوع انسان کو نفع پہنچانے کے لئے خدا کی طرف سے پیدا کئے گئے ہو۔“

﴿کنتم خیر امة اخرجت للناس﴾

آج جو کچھ مشکلات ہمارے سامنے ہیں جو ہمارے حواس کو معطل کئے ہوئے ہیں ان کا واحد علاج صرف یہ ہے کہ مسلمان اپنے اخلاق درست کریں، لہذا آج سب سے زیادہ ایسے رسائل، پمفلٹوں اور ایسے کتابچوں کی ضرورت ہے جو مسلمانوں کو اعلیٰ اخلاق کی طرف مائل کریں۔

مجھے مسرت ہے کہ مولانا اطہر صاحب نے اس مجموعہ کی اشاعت سے اس اہم ضرورت کو پورا کیا ہے، ضرورت ہے کہ یہ رسالہ ہر وقت مسلمان کے پاس رہے اور وہ اس کا بار بار مطالعہ کرے۔

دعا ہے کہ خداوند عالم اس رسالہ سے عام مسلمانوں کو اور خود مصنف کو دین و دنیا کے منافع عطا فرمائے۔ (آمین)

محمد میاں

وارد حال بمبئی، دفتر جمعیت علماء ہند

۱۶ دسمبر ۱۹۳۹ء

اسلامی نظام زندگی

الحمد لله رب العالمين والصلوة والسلام على سيدنا و مولانا محمد وآله واصحابه اجمعين .

آج کل مسلمانان ہند کا اخلاقی، دینی، تمدنی، اور معاشی نظام جس قدر بگڑا ہوا ہے اس کی نظیر ماضی میں اس قوم کے اندر نہیں ملتی۔

آزادی سے پہلے اور آزادی کے بعد مسلمانوں کی زندگی جن غیر اسلامی طریقوں پر رہی ہے اس کا نتیجہ تنزل اور تباہی ہوا، عقائد و اعمال، اخلاق و کردار کی ہر اعلیٰ تعلیم کو مسلمانوں نے چھوڑ کر بربادی مول لی۔

یہ مجموعہ مضامین انہیں حالات کے پیش نظر مرتب کیا گیا ہے اور عام مسلمانوں کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے کہ اپنے علاج کے سلسلہ میں اس نسخہ کو بھی استعمال کریں۔

مجھے اعتراف ہے کہ یہ مجموعہ مضامین علمی نقطہ نظر سے بہت بلند پایہ نہیں ہے کیونکہ اس کے مخاطب عوام مسلمان ہیں اسی لئے زیادہ زور عوامی زندگی پر دیا گیا ہے، اور طرز بیان میں خطیبانہ رنگ ہے۔ اللہ تعالیٰ میری اس سعی کو مشکور فرمائے۔

قاضی اطہر مبارکپوری

۱۵ محرم ۱۳۶۹ھ بمبئی

مقام مؤمن

ایمان کی شاہراہ

جس قوم کے ایمان و یقین کی بنیاد اس بات پر ہے کہ دن کا سورج، رات کا چاند قدرت نے انسانی فائدے کے لئے بنایا ہے اور ہم صرف خدا کی عبادت و رضا جوئی اور قوانین فطرت پر چلنے کے لئے بنائے گئے ہیں اور اس قوم کا اس عقیدہ پر عمل بھی ہو تو بتاؤ کیا یہ شمس و قمر اس کے جلو میں نہ چلیں گے؟ اور دنیا میں انوار و برکات کی بارش اس قوم پر نہ ہوگی؟

مسلمانوں کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے:

إِنِّي تَرَكْتُكُمْ عَلَىٰ مِلَّةٍ بَيْضَاءَ لَيْلُهَا
شاهراہ پر چھوڑ جاتا ہوں جس کے رات
اور دن دونوں یکساں روشن ہیں۔

اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

﴿يُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ﴾

نور کی روشنی میں لاتا ہے۔

پس مسلمان من حیث المذہب دنیا میں سرچشمہ انوار ہے، شمع افحمن ہے، جلوہ گاہ برکات خداوندی ہے، اور اس کے نورانی ہونے کی دلیل اس کی پیشانی کی وہ تابانی ہے جو خدا کے دربار میں ایثار و خلوص کے مظاہر سے پیدا ہوتی ہے جو اس کی بندگی کا نشان ہے اور جو اس کے پہچان کی سب سے بڑی علامت ہے، یعنی:

﴿سَيَمَاحُهُمْ لَيْسَ وَخُوهَهُمْ مِّنَ النَّارِ﴾
ان کی روشنی و تابانی ان کے چہروں پر نمودار کی
السنجود ہے۔

یعنی انوار کا منبع و مخرج یہی جذبہ اطاعت، یہی خلوص و ایثار اور خدا کی جناب میں یہی
بے پناہ اظہار بندگی ہے جو بالکل نماز و قیام پر ہوتا ہے۔

اسلام ایک ملت بیضاء ہے، ایک راہ مستقیم ہے اور ایک نورانی پروگرام ہے جو حیات
انسانی کے ہر گوشے کو منور کرتا ہے۔

کائنات ارضی کے ظلمت کدہ کو اللہ انوار بناتا ہے، زندگی کی شاہراہوں میں برتری و
کامرانی کا چراغ جلاتا ہے، دل کے گوشوں میں طمانیت و سکون کی شمع روشن کرتا ہے اور تمام
عالم انسانی کو سر تا سر انوار و برکات کی بارشوں سے یکساں فیضیاب کرتا ہے، مگر قدرت نے ان
انوار و برکات کو آسمان سے نہیں برسایا، زمین سے نہیں اُگایا اور پہاڑوں سے نہیں اتارا بلکہ
انسان کے دل کو اس کا مرکز بنادیا، وہیں ایمان و یقین کا خزانہ قائم کر کے ہر طرف نور پھیلائی
جس کی نشاندہی مسلمان کی پیشانی کا وہ داغ غلامی کر رہا ہے جو خدا کے در بے نیاز پر نیاز
مندانہ بجدوں سے پیدا ہوا ہے۔

پس ملت بیضاء کی تابناک شاہراہ آنکھوں کی روشنی کے بجائے پیشانی کے داغوں سے
تلاش کرنی چاہئے، بے نتیجہ شور و شر اور بے معنی ہنگاموں کے بجائے دل کے پرسکون گوشوں
میں تلاش کرنی چاہئے، اور آج کی سواد اعظم کی سیدہ کاریوں کے بجائے قرآن و حدیث اور صحیح
اسلامی تعلیم کی روشنی میں تلاش کرنی چاہئے، کیونکہ ایمانی زندگی کا نور، کفر و فسق کی زندگی میں نہ
ملا ہے اور نہ ملے گا۔

ایمان کا معیار

اسلام کا قانون برتری تم نے پڑھ لیا کہ بلندی کا راز ایمان میں ہے، کیونکہ ایمان معیار برتری ہے، اب دیکھو کہ معیار ایمان کیا ہے؟ کس قسم کا ایمان دنیاوی و دینی ترقیات کا ضامن ہے؟ اور کون مومن ہے، جو خدا کی زمین پر عزت و اقتدار، شرافت و عظمت اور کرامت کا نمونہ ہے۔

اگر تم یہ سوچتے ہو کہ ہم خاندانی مسلمان ہیں اس لئے ہمیں سر بلندی ملنی ضروری ہے تو تم اپنے خیال میں گمن رہو۔

اگر تم چند خود ساختہ رسوم و رواج کو اسلامیت کا مدار سمجھ کر کامیابی کے زینے پر چڑھنا چاہتے ہو تو یقین کر لو کہ اوپر جانے کی کوشش کرنا نیچے گرنے کے لئے کافی ہے، اگر تم نے چند بے روح حرکتوں کو برکات خداوندی کے خزانے کی کنجی گمان کیا ہے تو یہ تمہارے گمراہ ذہن کی بے بسی کا نتیجہ ہے؟ ایمان کیا ہے؟ جو کائنات ارضی و سماوی کی خواجگی سے انسان کو سرفراز کر دیتا ہے اور جو اپنے امین کو کائنات خشک و تر کے خزانوں کا امانت دار بناتا ہے، اس حقیقت کو قرآن حکیم یوں بیان کرتا ہے:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ﴾
اے اہل ایمان! اسلام کے پورے تقاضوں کو پورا کرو اور شیطانی وسوسوں میں پڑ کر ان میں کوتاہی نہ کرو۔

یعنی قدرت کے چشم و ابرو کے جملہ تقاضوں کا پورا کرنا ہی حقیقی ایمان ہے، جو انسانی زندگی کے گوشے گوشے کو برتری سے معمور کر دیتا ہے۔

اقلیت و اکثریت میں الجھا ہوا ایمان، رسم و رواج کی جکڑ بند یوں میں مجبور ایمان، عظمت اغیار کے سامنے سرالٹن ایمان اور خدائے واحد کی نگاہ سے گرا ہوا ایمان، ایمان نہیں، شیطان کا جال ہے جس میں ابن آدم الجھا ہوا ہے اور خداوند کی موعود برتری سے اس کو کوئی واسطہ نہیں، جو ایمان سر بلندی کا مدار ہے اس کی حقیقت اس کے سوا کچھ نہیں کہ ”ایک خدا کے قوانین پر دل جمعی کے ساتھ باطل خیالات سے یکسو ہو کر پورے طور پر عمل کرنا اور بس۔“

نفسانی رجحانات پر عمل کرنا قوت و اقتدار کے چشم و ابرو پر پنا چنا، ہوسناک لیڈروں کے پیچھے چل پڑنا، اور دل و دماغ کی کاوشوں کو معطل کر کے اندھا دھند تھلید کرنا، ایسے شیطانی وسوسے ہیں جن میں پھنس کر انسان ایمان کی حدود سے خارج ہو جاتا ہے اور اس کا نام خداوندی انعام و اکرام کی فہرست سے یکسر ختم کر دیا جاتا ہے، پس اگر تم خواہشات نفسانی میں الجھے ہوئے ہو تو عزت و شرافت کی تمنا مت کرو، تو حید کے دعویدار بن کر اگر اس پر عمل نہیں کرتے ہو تو خلافت ارضی کی خواہش تم کو زیب نہیں دیتی، غلط قسم کے لوگوں کی باتوں میں پڑ کر جاننے کے باوجود گمراہ ہو رہے ہو تو یہ نہ کہو کہ ہم دنیا میں یہ اور وہ لے کر رہیں گے، کیونکہ تمہارا ایمان وہ ایمان نہیں جو اس کا ذمہ دار ہے۔

دل کی اندھیری گہرائیوں میں تجسس کی آنکھ سے دیکھو کتنا ایمان کا اجالا ہے اور کتنا شیطان کا اندھیرا ہے۔

اگر ایمان کا اجالا ہی اجالا ہے تو کامیابی ہی کامیابی ہے اور اگر شیطانی ظلمت کا کہیں شائبہ ہے تو کامیابی کی کوئی راہ نہیں، پہلے اس ظلمت کو ختم کرو، یعنی پہلے مومن کامل بن جاؤ پھر کائنات کی ہر چیز کے تم مالک ہو۔

نیکی اور بدی کا معیار

انسان اچھا یا برا جو کام بھی کرتا ہے اس کے لئے کوئی نہ کوئی وجہ جواز اور تاویل ضرور تلاش کر لیتا ہے، کیونکہ اس کی طبیعت میں عیب پوشی کا جذبہ موجود ہے، جو بعض اوقات ضمیر کی ملامت کے ساتھ ساتھ اس حرکت پر مجبور کر دیتا ہے، اور اعتراف جرم کے باوجود خوبصورتی سے اسکے اقرار کرنے کے بجائے انکار کر دیتا ہے، پس ایسی صورت میں سوال ہوتا ہے کہ اچھائی اور برائی کا معیار کیا ہے؟ جس کی روشنی میں نیکی اور بدی کی تمیز کی جائے قرآن حکیم کا ارشاد ہے:

﴿ لَا تَسْتَوِی الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ﴾ قدرت کے قانون مجازات میں کبھی یہ اندھیر نہیں ہو سکتا کہ نیکی اور بدی دونوں ہم پلہ ہوں، بلکہ دونوں جدا حقیقتیں ہیں جن کے ثمرات و نتائج الگ الگ ہیں۔

درحقیقت اشیاء و اعمال پر اچھے اور برے ہونیکا حکم عام طور سے ابتداءً دلی تاثرات اور انتہاء نتائج و ثمرات کے لحاظ سے ہوا کرتا ہے اور انسان اپنے جذبہ عیب پوشی کے ماتحت ان دونوں میں بسا اوقات فرق نہیں کر سکتا۔

مثلاً تم کو سینما بازی کی لت پڑ گئی ہے تو تم اس کے لئے ہزاروں حیلے بہانے تراشو گے اس کو اچھا ثابت کرنے کے لئے تمہارا ذہن خوب چلے گا اور کبھی یہ سوچنا گوارا نہ کر دے کہ یہ کوئی طبعی تقاضہ نہیں اس سے اعمال و کردار میں کوئی خوبصورتی پیدا نہیں ہوتی، خدا کی بخشش ہوئی نعمتوں کا ایک معتد بہ حصہ روزانہ اس گناہ بے لذت کی نذر ہو جاتا ہے۔

تو کیا تمہاری اس کج فہمی کا مقصد اندیشی کی وجہ سے سینما کی برائی نیکی سے بدل جاتی ہے؟ کیا اس سے تمہاری چال و حال میں خوش فہمی کی لپک پیدا ہو جاتی ہے یا خدا کے یہاں سے سرخروئی کا پروانہ مل جاتا ہے اور اگر محض دہوش کے دروازے تم پر بند نہیں ہو گئے ہیں تو کیا روزانہ سینما گھر سے نکلنے کے بعد تمہارا دل تم کو اس حرکت پر ملامت نہیں کرتا، اگر ملامت کرتا ہے تو راستہ میں جاتے ہوئے مولوی سے پوچھنے سے پہلے اپنے دل سے پوچھ لو کہ سینما دیکھنا کیسا ہے؟ تمہارا دل خود ہی فتویٰ دے گا۔

یا مثلاً ایک شخص شرح صدر کے ساتھ لوگوں سے اخلاق و محبت سے پیش آتا ہے بااخلاق من و تو خلق اللہ کی خدمت کرتا ہے ہر انسان کے ساتھ اپنا ذاتی فرض سمجھ کر دیانت، رواداری اور سچائی کا برتاؤ کرتا ہے جس سے مسلم و غیر مسلم سب یکساں اس کا احترام کرتے ہیں اس کے وجود کو اپنے لئے باعث امن و امان اور قابل فخر تصور کرتے ہیں، تو اس شخص کے اخلاق کے نیک ثمرات اپنی نیکی اور اچھائی کی گواہی دیں گے۔

پس اچھائی اور برائی دونوں جدا حقیقتیں ہیں جن کو تم اپنی کوتاہی، کج فہمی اور اندھی تقلید سے ایک کر دینا چاہو تو نہیں کر سکتے۔

اگر دنیا میں سکون اور اطمینان عزت و عظمت اور سرخروئی کی زندگی بسر کر رہے ہو تو سمجھ لو کہ تمہاری زندگیاں نیک ہیں اور اگر صبر آزما ہنگاموں میں بے اطمینانی کا سانس لے رہے ہو تو یقین کر لو کہ تم برائیوں کا شکار ہو، ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ برائی کے بدلے میں اچھے نتائج کا کوئی آسمانی طبق تمہارے لئے آجائے کیونکہ نیکی اور بدی کا امتیازی قانون مجازات کا مدار ہے یہ امتیاز ہرگز ختم نہیں ہو سکتا۔

غور کرو کتنی برائیاں ہیں جن کو آج تم اچھائیاں سمجھ کر اجتماعی طور سے ان کے مرتکب ہو رہے ہو اور کتنی نیکیاں ہیں جن کو تم نے پس پشت ڈال دیا ہے۔

ایک حقیقت

ہجرت کے بعد کا قریبی زمانہ مسلمانوں کے لئے بڑا صبر آزمایا اور ابتلاء کا زمانہ تھا، ایک طرف ناداری اور غریب الوطنی کے باعث سخت پریشانی، دوسری طرف رات دن عبادت گزاری اشاعت اسلام کی فکر اور تبلیغ کی جدوجہد کے لئے سکون کی طلب!

انہی دنوں ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے، صحابہ کرام بچی نگاہیں کئے بیٹھے تھے، اسی حال میں حضرت مصعب بن عمیر کسی طرف سے سامنے آ گئے بھوک سے بدن بندھا ہوا تھا، کپڑے میں چڑے کے کئی پیوند لگے تھے، یہ حالت دیکھ کر نگاہ رحمت اشک محبت سے نم ہو گئی آپؐ نے آبدیدہ ہو کر فرمایا ”کل یہی مصعب ناز و نعم میں پل رہے تھے اور آج ان کا یہ حال ہو رہا ہے۔“

یہ وقت صحابہ کو تسلی دینے کا تھا، آپؐ فرما سکتے تھے کہ صحابہ! صبر کرو، ناداری و غربت پر عبادت گزاری کا اجر ملے گا، اللہ تعالیٰ عنقریب مالا مال کر دیگا، دنیا کی دولتیں تمہارے بھی قدم چومیں گی، مگر آپؐ نے تسلی دینے کے بجائے صحابہ ہی سے ایک سوال فرمایا:

کیف بکم اذا عدا احدکم فی حُلّة
وراح فی حُلّة ووضعت بین یدیه
صحفۃ ورفعت اخری وسترتم
بیسو تکم کما تستر الکعبۃ۔
(ترمذی، کتاب صفة القيامة
والرقائق والورع رقم الحديث
۲۴۰۰)

اس زمانے میں بتاؤ کہ تم کس حال پر ہو گے جب ناداری کی وجہ سے ایک مسلمان کا حال یہ ہوگا کہ اس کے صبح کے کپڑے اور ہوں گے اور شام کے کھانے میں رنگ رنگ کے طشت یکے بعد دیگرے سامنے لائیں جائیں گے اور تمہارے مکانوں پر پردے اس طرح آویزاں ہوں گے جس طرح غلاف کعبہ ہر وقت آویزاں رہتا ہے۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوال اور خبر پر صحابہ کرام خوشی سے اچھل پڑنے کی بجائے کتنا کریمانہ جواب دیتے ہیں۔

یا رسول اللہ! نحن یومئذ خیرنا
الیوم نتفرغ للعبادة و نکفی
المؤنة۔
یا رسول اللہ! اس وقت ہم آج سے بہتر رہیں گے، کیوں کہ معاشی افکار اور مفلسی کی پریشانیوں سے نجات مل جائیگی بڑے اطمینان سے خدا کی عبادت کریں گے۔

جہاں تک صحابہ کرام کی اسلامی زندگی کا تعلق ہے اس کے علاوہ کیا جواب دیتے، ان کو مالداری اور سرمایہ سے صرف اس لئے سروکار تھا کہ اطمینان قلب حاصل ہو، اور اسلام پر چلنے کے لئے ہر قسم کی آسانی ہو، صحابہ کرام کے دل میں مال و دولت کی الفت یہیں تک تھی، مگر آپؐ نے صحابہ کی تسلی کے لئے آخر میں جو جملہ فرمایا ہے وہ آنے والے مالداروں اور دنیا پرستوں کے لئے آئینہ ہے جس میں آج ان کے کردار کے خدو خال نمایاں ہیں، سنئے:

لأنتم الیوم خیر منکم یومئذ
مگر جب یہ وقت آجائے گا، تو مسلمانوں کی حالت یہ نہ رہیگی بلکہ اس دور کی غربت میں تم اس دور کے مالداروں سے بہتر ہو۔

مصلح اعظم رحمت عالم نے دو لفظوں میں جس حقیقت کو ظاہر فرمایا ہے غور کرو آج کس طرح ظاہر ہے، جو جتنا ہی بڑا مالدار ہے اتنا ہی بڑا فروغون ہے جس قدر ہاتھ میں پیسے آ جاتے ہیں خدا سے بغاوت بڑھتی جاتی ہے جس کو کچھ فراخی ہوئی وہ نماز سے بے نیاز ہو گیا، ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ جواب وہی ہوگا کہ مسلمان کی زندگی کا مقصد دنیا میں گم ہو جانا نہیں بلکہ سطح انسانی پر ابھر کر اجاگر ہونا ہے، اور آج مسلمان دنیا میں گم ہو کر روپوش ہو رہا ہے، اپنا مقام بھول گیا، یعنی اعتدال کی راہ سے ہٹ گیا۔

مومن کی تین خصلتیں

ہم آپ کے سامنے مومن کی تین خصلتیں پیش کر رہے ہیں جن کا تعلق اپنی ذات سے زیادہ فیروں سے ہے اگر آپ غور کریں گے تو اسلامی تعلیمات کا بیشتر حصہ جو اغیار سے متعلق ہے اتنا اہم نظر آجائے گا کہ مدارین و ایمان معلوم ہوگا اور اس پر عمل کرنا اسلام کی تکمیل و تحسین ہوگا، صلیح انسانیت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے :

عن اسی ذر رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
من کان یؤمن باللہ والیوم
الآخر فلا یؤذ حارہ ومن کان یؤمن
باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ
ومن کان یؤمن باللہ والیوم الآخر
فلیقل خیرا او لیسکت۔ (رواہ
مسلم، کتاب الایمان، رقم

الحديث ۶۷۰)

مسلمان سب سے پہلے اپنی سوسائٹی میں اپنے اخلاق ظاہر کرے اپنی اسلام دوستی کا ثبوت دے اور گرد و پیش کے لوگوں کے دلوں پر اسلام کا سکہ جمائے تاکہ تمام محلہ پکار اٹھے کہ

یہ ہے اللہ اور قیامت پر واقعی ایمان رکھنے والا اور یہ ہے اپنے عقیدے پر عمل کرنے والا۔ اس کے بعد آنے والے دلوں کو اپنے اخلاق سے متاثر کر کے اپنی خوش خلقی کا شیدائے بنائے، آنیوالا مہمان مسلمان کے گھر سے واپس ہو تو اس کے اوصاف و خصائل کا تحفہ لے کر جائے اور دنیا کے سامنے اس کے گلے گائے، دوسروں کو مسلمانوں کے قصے سنانا کر اسلام کا شیدائی بنائے، اسکے بعد تیسری بنیادی بات یہ ہے کہ مسلمان جس سوسائٹی میں ہو جن لوگوں میں ہو، اور جن حالات میں ہو صداقت و دانائی کو ہاتھ سے نہ جانے دے، جو بات منہ سے نکالے ایسی چچی تلی ہو کہ اغیار حرف نہ رکھ سکیں مسلمان کی بات سن کر اس کے متعلق کوئی بدگمانی کرنے کا موقع نہ ملے اور کوئی یہ نہ کہہ دے کہ مسلمانوں کی باتیں ایسی ہی ہوا کرتی ہیں۔

اگر بات کہنی ہو تو اچھی کہے ورنہ خاموشی اختیار کرے، اپنے پر دوسروں کو نکتہ چینی کرینا موقع نہ دے، کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ ایک مسلمان نے آج جھوٹ بول دیا، آپس میں نفیبت کر کے جنگ کرا دی، برے خیالات لوگوں میں پھیلا کر امن کی فضا مکدر کر دی کیونکہ ایک مسلمان کی بات زید عمر و بکر کی بات نہیں ہوتی، بلکہ دنیا اسے ”مسلمان“ کی بات سمجھتی ہے اور اسی نظریہ سے اس کا جائزہ لیتی ہے۔

پس احتساب کرو کہ ہمسایہ کے ساتھ تمہارا کیا رویہ ہے تم کتنے کو خوش رکھتے ہو اور کتنے کو رنجیدہ، مہمانوں کے ساتھ تمہارا کیا برتاؤ ہے ان کو دیکھ کر تمہارا چہرہ مسرت سے چمک جاتا ہے یا روج کانپ جاتی ہے، اور جو باتیں اپنے منہ سے نکالتے ہو کتنے وزن اور تاپ تول کے بعد نکالتے ہو اور لوگوں پر اس کا کیا اثر پڑتا ہے۔

☆☆☆☆☆

اخلاق اور عبادات

اسلام چند اعتقادات اور عملیات کا نام ہے جہاں تک بندے اور خدا کا تعلق ہے وہ اتنا اہم ہے کہ اعتقادات و اعمال دونوں سے اس کا لگاؤ ہے اور جہاں تک ایک بندے کا دوسرے بندے سے تعلق ہے وہ صرف اعمال کی ایک قسم معاملات سے پورا ہو جاتا ہے پھر اخلاقیات کو اسلام نے اتنی اہمیت دی ہے کہ بغیر اس کے ایمان کی تکمیل نہیں ہوتی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے: "افشاء السلام من الایمان" (سلام کا عام کرنا ایمان میں داخل ہے) "اطعام الطعام من الایمان" (کھانا کھانا ایمان میں داخل ہے) ان کے علاوہ بہت سے اخلاقی معاملات کو جزو ایمان قرار دیا گیا ہے بلکہ بعثت نبویہ کا مقصد ہی اخلاقی برتری کی تکمیل قرار دیا گیا ہے، "انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق ومحاسن الاعمال" (میں اسی لئے بھیجا گیا ہوں کہ بہترین اخلاق اور برتر اعمال کی تکمیل کروں)

آخری سرچشمہ ہدایت قرآن حکیم جس طرح ایمان اور اعتقاد اور عبادات کی تعلیمات دیتا ہے بعینہ اسی طرح معاملات اور اخلاقیات کی بھی تلقین کرتا ہے، جتنا زور احادیث اور سیر میں عبادات پر دیا گیا ہے اتنا ہی زور حسن اخلاق، شرافت اعمال اور بلندی سیرت پر بھی دیا گیا ہے۔

مگر افسوس کہ آج مسلمانوں نے چند اعتقادات و عبادات کا نام اسلام سمجھ رکھا ہے اور اخلاقیات سے اس طرح دور ہو گئے گویا اسلام میں اس کا کوئی باب ہی نہیں، دین مبین کا یہ شعبہ اس قدر مظلوم ہے کہ جتنا بھی ماتم کیا جائے کم ہے، جو لوگ صرف نماز روزہ تک ہی

عبادت اور ریاضت کا دائرہ محدود سمجھ رہے ہیں ان سے سوال ہے کہ اس فرمان رسول کا کیا مطلب ہے اور حسن اخلاق اس فرمان کے مطابق کس شعبہ میں رکھا جائے؟

ان صاحب حسن الخلق لیلع بہ آدمی اپنے اچھے اخلاق سے روزہ دار اور درجہ صاحب الصوم والصلوة، نمازی کے مرتبہ کو پہنچ جاتا ہے۔ (ترمذی)

بلکہ شریعت نے حسن خلق کو مومن کے نامہ اعمال میں سب سے اہم قرار دیا ہے۔

ما من شیء الاقل فی میزان المومن ایک مومن کے نامہ اعمال میں قیامت یوم القيامة من حسن خلقی (ترمذی) کے دن میزان میں حسن اخلاق سے زیادہ وزنی کوئی چیز نہیں۔ (ابوداؤد)

پس خسارے میں ہیں وہ نمازی جو خدا کے سامنے توبہ کھڑے ہوتے ہیں مگر خدا کے بندوں کے لئے ان کے اخلاق کج ہیں ناکام ہیں حسن آخرت کے وہ تمنائی جن کی بد اخلاقی سے دنیا نالاں ہے اور بے ثمران ہے خشک اخلاق مومنین کا شجر امید جو ایمان کے اس شعبے کی مظلومی کا باعث بنے ہوئے ہیں، بتائیں باطل قیادت کا اتباع کرنے والے بد خلق وہے لگام کہ آج تمہاری یہ بد بانی کج خلقی اور دریدہ دہنی اسی اسلام کی تعلیم ہے جس کے داعی کا فرمان ہے: "بعثت لاتمم مکارم الاخلاق" یا تمہارے اس اسلام کا سیاسی تقاضا ہے جس کے داعی تمہارے لیڈر ہیں اور جس کے لئے تم نعرہ بلند کرتے ہو:

"اسلام زندہ باد۔"

☆☆☆☆☆

تکبر کیا ہے؟

مسلمان دنیا میں حق کا پیغام بر ہے اور انسانوں کے لئے ہادی، اس کا فرض ہے کہ اپنی زندگی کو سراسر صداقت کی آواز بنادے تاکہ کائنات کے بسنے والوں کے لئے خدا کی راہ مستقیم کے جس کارواں کا کام دے۔

اس کی زندگی کا مقصد ان دو باتوں کے سوا کچھ نہیں اول یہ کہ وہ حق کا مبلغ ہے سچائی کا داعی ہے اور فطری قوانین کا جاری کرنے والا ہے اس کے لئے وہ حق کے سامنے سرنگوں اور جواہدہ ہے دوسرے یہ کہ اسے کائنات میں رہ کر انسانوں کو اپنا بنانا ہے ان سے محبت کر کے خدائی پیغام ان کو پہنچانا ہے اور خود کو ان کا خادم سمجھ کر خدا کے لئے کام کرنا ہے اس لئے مسلمان انسانوں کی سوسائٹی میں خود ایک خادم کی حیثیت سے رہے ان کو اپنا مخدوم سمجھے کیونکہ خدا نے اس کے ذمہ تبلیغ کی بہت بڑی خدمت کی ہے۔

پس مسلمان اگر دین حق سے منحرف ہوا، صداقت سے اس نے منہ پھیرا اور سچائی سے برطرف ہو گیا تو یہ اس کا تکبر ہے، نیز انسانوں کو حقیر سمجھ کر ان کی خدمت سے برگشتہ ہوا یا تبلیغ حق میں کوتاہی کی تو یہ بھی تکبر ہے۔

ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا:

لا یدخل الجنة من كان فی قلبه جس شخص کے دل میں ذرہ برابر بھی تکبر

مثقال ذرۃ من کبر ، ہوگا وہ جنت میں داخل نہ ہوگا۔

یہ سن کر ایک صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ:

ان الرجل یحب ان یتکون ثوبہ حسنا ولعلہ حسنة ، آدمی چاہتا ہے کہ اس کا لباس اور جسم و خیرہ اچھا ہو تو کیا یہ تکبر ہے؟

اس سوال پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو جواب دیا:

ان اللہ جمیل و یحب الجمال اللہ تعالیٰ جمیل ہے، وہ جمال کو پسند کرتا ہے۔ (مسلم)

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس ارشاد گرامی کا مطلب یہ ہے کہ بظہر روحت اچھا کھانا، اچھا پہننا اور خدا کی نعمتوں کو ظاہر کرنا تکبر نہیں ہے جو ایک ذرہ برابر بھی دل میں ہو تو جنت سے محرومی کا باعث ہوتا ہے، بلکہ ایسا تکبر یہ ہے کہ مسلمان حق بات کو جان بوجھ کر لاپرواہی سے ٹال دے، انسانوں میں اس کی تبلیغ کو اپنا فرض نہ سمجھے اور لوگوں کو اپنے مقابلہ میں ذلیل سمجھے، ان میں آنا چھوڑ دے اور انسانی خدمت کا جذبہ اس کے جذبہ خودی کی نذر ہو جائے۔

☆☆☆☆☆

ہجوم اور حق

حصول غلبہ حق کی دلیل نہیں ہے، کبھی اللہ تعالیٰ بدکاروں کو نیکیوں پر غلبہ دے دیتا ہے اور بدکاروں کا غلبہ نیکیوں کی قلت اور کثرت پر موقوف نہیں ہے، بلکہ یہ قدرت کی کرشمہ سازی ہے، اور اہل حق کو تنبیہ ہے کہ اہل باطل غالب آجاتے ہیں، مگر ”باطل“ حق پر غالب نہیں آسکتا (الحق یعلو ولا یعلیٰ علیہ) بلکہ خود پرستوں میں کچھ ایسے امور پیدا ہو جاتے ہیں جن کی بنا پر باطل کو شوں کو موقع مل جاتا ہے۔

یوم النقی الجمعان انما استزلہم
لوگوں میں سے جو لوگ پیچھے ہو گئے ان کو
الشیطان ببعض ما کسبوا
ان کے بعض کاموں کی وجہ سے شیطان
نے پھسلا دیا۔

دیکھو! اس آیت میں فرمایا گیا کہ مسلمانوں کی شکست اور کفار کا غلبہ ان کے برحق ہونے کی بنا پر نہ تھا بلکہ خود اہل حق یعنی مومنین ہی میں بعض کمزوریاں اس کا سبب تھیں، پس اہل باطل کا غلبہ اس لئے نہیں ہوتا کہ ”باطل“ حق بن جاتا ہے یا اہل حق کی مغلوبیت اس وجہ سے نہیں ظاہر ہوتی کہ خود ”حق“ ”باطل“ ہو جاتا ہے بلکہ دونوں حقیقتیں اپنی اپنی جگہ ثابت ہیں، البتہ ان حقائق کے حاملین میں غالییت اور مغلوبیت حالات اور زمانے کے لحاظ سے ہوا کرتی ہے۔
آج کل کے زمانہ اور موسم کے موافق صدر ازل کی مثال تمہارے سے ہے، دیکھو خلافت راشدہ کے بعد ہی ہوا پرستوں، جاہ طلبوں اور دنیا داروں کا سیاست اسلامیہ پر غلبہ

ہے، سہائیوں کے فتنے، مردانوں کی سازشیں، بزیہ یوں کی فریب کاریاں کس قدر شباب پر ہیں، اور سارے عالم اسلام میں ان کی قیادت کام کر رہی ہے، اور دوسری طرف حضرت عبداللہ بن عباس وغیرہ کے مقدس وجود اپنی تمام حق پرستیوں اور اسلام نوازیوں کے باوجود مغلوب ہیں، پس کیا تم اس بات کے منہ سے نکالنے کی جرأت کرتے ہو کہ صحابہ کرام کا مقدس کاروان گمراہی کی طرف جارہا تھا اور باطل پرستوں کی بھیڑ میں راہ راست پر چل رہی تھی۔
اگر تم اس بات کے کہنے کے لئے تیار نہیں ہو تو آج تمہیں کیا حق پہنچتا ہے کہ اہل حق کی مغلوبیت اور اہل باطل کا غلبہ پر یہ حکم لگاؤ، اور اپنے مجنونانہ اعمال اور بہیمانہ حرکات سے اس کو ثابت کرو۔

آج تم جس بھیڑ کو حق پر سمجھ کر اس کے پیچھے چل پڑے ہو وہ اپنے مقام و منزل سے برگشتہ ہے، اس کو صرف یہ معلوم ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ منزل ادھر ہی ہے اور وہ خود منزل کی رسم و راہ سے کوسوں دور ہے آج کی صورت حدیث رسول کے اس آئینہ میں بالکل صحیح اور صاف نظر آرہی ہے:

باتی علی الناس زمان لا یعرفون
لوگوں پر ایک ایسا وقت بھی گزرے گا
فبہ صلوٰۃ ولا صوما ولا حجاً ولا
جب کہ لوگ نماز روزہ حج اور عمرہ کو
عمرة الا الشیخ الکبیر والعجوز
جانتے نہ ہوں گے، سوائے سن رسیدہ
الکبیرة یقولون ادر کنا ابانا وہم
بڑھوں اور بڑھیوں کے تمام لوگ یہی
یقولون لا اله الا الله (الحديث)
کہیں گے کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو لا
الا الله پڑھتے ہوئے سنا ہے۔

مخلوق اور حق

مسلمان دنیا میں حق و صداقت کا پیغام بر ہے اور اسکی زندگی کا حقیقی مقصد صرف یہ ہے:

﴿كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ﴾
تم بہترین امت ہو کیونکہ تمہارا کام لوگوں کو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہے۔

ایک طرف مسلمان حق کا حامل اور اس کا مبلغ ہے تو دوسری طرف خلق کے ساتھ بھی اس کا رشتہ تبلیغ ہے، اس کے ذمہ دو اہم کام ہیں، ایک حق و صداقت کی حفاظت دوسرے خدا کی مخلوق کے ساتھ قیام تعلق کیونکہ اس کی زندگی کا مقصد بغیر ان دونوں کی رعایت کے حاصل نہیں ہو سکتا پس حق اور خلق کے ساتھ مسلمان کا برتاؤ کس طرح ہونا چاہئے؟

پہلے بتایا جا چکا ہے کہ ہجوم دلیل حق نہیں ہے، یعنی مسلمان کے لئے جائز نہیں ہے کہ جہاں بھیڑ دیکھے معیار حق سمجھ کر اس کے پیچھے چل پڑے۔

اس موقع پر حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک مقولہ سننے کے قابل ہے:

کن مع الحق بلاخلق و کن مع خلق بلاخلق
الحق بلا نفس ، ساتھ بے نفسی سے پیش آؤ۔

یعنی مسلمان کی زندگی کا معیار ”حق“ ہے، صداقت اور سچائی اس کی زندگی کے ہر لمحے

میں پیوست ہے، اس کا جینا حق کی سر بلندی کے لئے ہے، اور مرنا حق کی حفاظت کے لئے، عام انسانی فطرت سے اسلامی فطرت جدا گانہ ہے، مسلمان جماعت سے جدا تو ہو سکتا ہے مگر حق سے منہ موڑ کر جماعت کا ساتھ نہیں دے سکتا، بلکہ وہ تمام مخلوق سے بے نیاز ہو کر حق کی تاز برداری کرے گا۔

شہنشاہوں کے دربار، تلواروں کی زد، دریاؤں کی پنہائی اور انسانی بھیڑ مسلمان کو حق پہنچانے اور حق کہنے سے باز نہیں رکھ سکتی، نہ اس کی بے کسی، محتاجی اور قلت اس بات پر مجبور کر سکتی ہے، کیونکہ ”خیر امت“ کا تمغہ اسی اہتمام و آزمائش پر پورا اترنے کے بعد ملتا ہے، حق کے لئے مسلمان کسی جماعت یا فرد کی پروا نہیں کرتا، یہی اس کی امتیازی شان ہے جو اسے تمام انسانی گروہ میں شرف و کرامت کا حق دار بنادیتی ہے۔

البتہ انسانی گروہ میں مسلمان کی زندگی بے نفس مخلص اور سراسر بے ریا ہونی چاہئے، کیونکہ اسے اپنے اخلاق سے ان کو پیغام حق کی دعوت دینی ہے، خلوص کی تلوار سے دل کی مملکت فتح کرنی ہے، انسان کا فر ہو یا مسلمان، مسلمان کا سلوک سب سے رحمت اور محبت و اخلاص کا ہوگا، اظہار نفرت اور فتنہ پردازی کر کے انسان کو حق سے متنفر کر دینا اسلامی زندگی کے مقصد کے لئے زہر قاتل ہے۔

☆☆☆☆☆

فتنہ عظیم

قومی خصوصیات کا فقدان اور ملی نظام کا اختلال تباہ کاریوں کا ایک سیلاب عظیم ہے جو خس و خاشاک کے ساتھ پہاڑوں کو بھی اپنی جگہ سے ہٹنے پر مجبور کر دیتا ہے۔
کسی قوم میں جب یہ فتنہ پیدا ہوتا ہے تو اس قوم کے معمولی افراد کی طرح ایمان و اشراف بھی اس میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔

جنس محبت کی نایابی اور دیانت و ہوش کے فقدان کے اس زمانہ میں جو بلا ہر کس و نا کس پر مسلط ہے اسی حقیقت کی آئینہ دار ہے، ایک دوسرے میں سخت کلامی، اختلاف آراء اور باہم دست و گریبان کی کا فتنہ ہندوستانی مسلمان کے ہر طبقے میں یکساں پرورش پا رہا ہے، یہ فتنہ عام قومی اور ملی تباہی کی آخری منزل ہے کہ اس کے بعد تباہی و بربادی کے لئے پھر کوئی راہ مسدود نہیں رہ جاتی۔

آج مسلمان فتنہ و فساد کے جس آخری مرحلے پر پہنچ گئے ہیں، قرآن حکیم نے اب سے ساڑھے تیرہ سو برس پہلے اس سے آگاہ فرمادیا تھا اور صاف لفظوں میں کہہ دیا تھا:
﴿و اتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة﴾
خبردار! اس عمومی فتنہ سے بچو، جو نہ صرف تمہارے ظالم افراد ہی کو بلکہ مظلوموں کو بھی اپنی لپیٹ میں لے لیگا۔

دیکھو! ظالم و مظلوم دونوں اس فتنہ میں کس طرح مبتلا ہیں، آج ہوسناک لیڈری کے

زمانہ میں کون مقدس مذہب ہے جس نے دوسرے کے خلاف زہر افشانی نہیں کی ہے، جبلاء کی گندی سیاست میں کون مولوی ہے جو اپنے مقام سے نہیں ہٹ گیا، وہ کون سی مقدس فضا ہے جس میں گنہگار کے بھوت پرواز نہ کئے ہوں، غرض کہ ہر جلسہ، ہر گھر، ہر جماعت اور ہر فرد میں فتنہ و فساد کی آگ بھڑک رہی ہے اور ظالم و مظلوم دونوں ہی اس کی لپیٹ میں آ گئے ہیں۔

پھر جنگ و جدال ہی پر کیا موقوف ہے، اسلامی تعلیمات کا کون سا پہلو ہے جو تمہارے اطوار و اعمال سے ریشمی نہیں، دیانت داری، سچائی، امن پسندی، اخلاق و محبت اور حفظ مراتب وغیرہ میں سے کس کے تم شیدائی ہو؟ ملی نظام سے بے ہوشی کے فتنے میں سارے کے سارے گرفتار ہیں، سب کے سب خدا کے بتائے ہوئے تقویٰ سے گریزاں ہیں، پھر کیا خدا کے وعدہ ﴿ان الارض بسوئها عبادى الصالحون﴾ (زمین کے وارث میرے نیک بندے ہوں گے) کو اپنے لئے سمجھنے میں حق بجانب ہیں۔

جب قوم کے عناصر میں باہمی تضاد و منافرت ہو جائے تو پھر یہ امید کس برتے پر ہو سکتی ہے کہ ان کے اجتماع سے مضبوط قوم بنے گی۔

☆☆☆☆☆

حیاء

ظاہری اور باطنی خوبیاں مسلمان کے لئے زیور ہیں جس طرح ایک مسلمان کی شان ہے کہ وہ اخلاق و اعمال اور ظاہری کردار میں اعلیٰ کیرکٹر کا مالک ہو اسی طرح اس کی اسلامی شوکت کا تقاضہ ہے کہ عقائد و رجحانات اور باطنی خیالات میں بھی وہ بہترین سرمایہ کا مالک ہو۔ ان دو خوبیوں کے لئے اگر غور سے کام لو گے تو معلوم ہو جائے گا سب سے زیادہ ضروری چیز شرم و حیاء ہے اور اسی بنیاد پر ظاہری اخلاق و اعمال اور باطنی عقائد و خیالات کی خوبیاں مستحکم ہوتی ہیں۔

یہی وجہ ہے کہ حدیث شریف میں آیا ہے ﴿الحیاء شعبۃ من الایمان﴾ (بخاری مسلم) شرم و حیاء ایمان کا ایک گوشہ ہے، یعنی بغیر حیا کے ایمان نامکمل رہتا ہے، اور یہ ایمان کا ایک جزو لاینفک ہے، نیز حدیث شریف میں ہے، ﴿الحیاء لا یأتی الا بخیر﴾ (بخاری مسلم) حیا سے اچھی ہی چیز ملے گی۔

لیکن سوال یہ ہے کہ کونسی حیا ایمان کا شعبہ ہے، کونسی حیا اچھی ہی چیز کی ضامن ہے اور کونسی حیا سراسر خیر ہے؟ علماء کا قول ہے ”حیا درحقیقت ایسی عادت ہے جو برائی سے روکے اور کسی حق دار کے حق میں کمی کرنے سے باز رکھے۔ (ریاض الصالحین)

پس جو حیا کہ ایمان کا جز ہے اس کی حقیقت یہ ہے کہ برائی سے باز رکھے اور لوگوں کے

حقوق کا پورا پورا احترام کرے یعنی اس کا ایک پہلو خود آدمی کے نفع کیلئے ہے یعنی برائیوں سے بچنا اور دوسرا پہلو خلق خدا کے نفع کے لئے ہے، یعنی لوگوں کے حقوق میں کمی نہ کرنا۔

غور کرو اگر حیا کا یہ مفہوم آج مسلمانوں کے دل و دماغ میں ہو اور اس پر عمل درآمد کر لیں تو ان کی زندگی کس قدر بلند ہو سکتی ہے، خود بھی برائیوں سے بچیں اور نیک کام کریں اور دنیا والے بھی ان سے نفع اندوز ہوں اور اپنے پرے حق سے بہرہ ور ہوں۔

جس طرح حیا کا یہ افادہ پہلو عام ہے اسی طرح بے حیائی کا تخریبی پہلو بھی لگا ہوں کے سامنے ہے، آج مسلمانوں میں جس قدر بے حیائی کا دور دورہ ہے، اس کے نتیجے میں تم دیکھ رہے ہو کہ زندگی کا کونسا گوشہ تاریک نہیں ہے، کس شعبے میں مسلمان کامیاب ہے اور کس درجہ خود اپنی اور دنیا کی نگاہوں میں اس کا وقار باقی ہے؟ بالکل صحیح کہا گیا ہے:

”اذا فاتک الحیاء فافعل ما شئت“ یعنی جب حیا ختم ہو جائے تو جو چاہو کرو۔

☆☆☆☆☆

اسلامی تعلیم و تربیت

انسان فطرۃً سراسر خیر ہوتا ہے، اس میں شیطانی اثرات کا شائبہ تک نہیں ہوتا وہ ایسی سادگی پر پیدا ہوتا ہے، کہ اس پر جو رنگ چڑھایا جائے یا سانی چڑھ سکتا ہے۔

دنیا میں آنے کے بعد انسان پر سب سے پہلے ماں کے دودھ کا اثر پڑتا ہے، اگر ماں نیک ہے، اس کے جسم میں حرام لقموں کا خون نہیں ہے، طبیعت میں انسانیت کا جو ہر موجود ہے، اور وہ ہر طرح سے خیر کے زیور سے آراستہ ہے تو پھر بچے کی گھنٹی میں نیکی، سلامتی اور بھلائی پڑتی ہے اور صلاحیت کی یہ بنیاد اس قدر استوار اور پائیدار ہوتی ہے کہ اسی پر تمام صلاحیتوں کی بنا پڑتی ہے، اگر ماں کے دودھ میں حرام کھانے کی آمیزش ہے، اسکے رنگ و پے میں خباثت کا دوران ہے اور اس کے دل و دماغ پر بدی کا تسلط ہے، پھر بچہ ناممکن ہے کہ عزت و شرافت اور سلامتی و صلاحیت کی قابلیت پیدا کر سکے۔

یہی وجہ ہے کہ بچوں کی رضاعت کے سلسلے میں بڑی احتیاط سے کام لیا گیا ہے، بچے کی دو سال کی زندگی آئندہ زندگی کا معیار ہوتی ہے، پس جیسا معیار بنایا جائے گا اس کے مطابق انسان کی زندگی کا ڈھانچہ تیار ہوگا، اس منزل سے گزرنے کے بعد انسان پرورش کی منزل میں قدم رکھتا ہے، اور اب ماں باپ دونوں کی مشترک تربیت گاہ اسکی آئندہ زندگی کا گہوارہ ہوتی

ہے، یہ وقت انسانی زندگی کے لئے بہت نازک ہوتا ہے اور ماں باپ کی ذمہ داری اس سلسلہ میں بڑی اہم ہوتی ہے۔

اسی حقیقت کو مصلح اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان نے یوں ظاہر فرمایا:

كُلُّ مَوْلُودٍ يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ فَاهْوَاہ
ہر بچہ اپنی فطری صلاحیت پر پیدا ہوتا ہے
يُبْصَرُ لَالَهُ اَوْ يَنْهَضَ لَالَهُ اَوْ يُمَجَّسَّ لَالَهُ
اس کے والدین چاہے اسے نصرانی بنادیں یا یہودی اور مجوسی بنادیں۔

یعنی بچے کی زندگی ایک سادہ لوح ہوتی ہے، جو ہر رنگ کو باسانی قبول کر سکتی ہے، پھر ماں باپ جس رنگ میں چاہیں رنگ سکتے ہیں، اس حدیث کے مفہوم میں اور وسعت پیدا کرو، اور نور کرو کہ کفر و اسلام کے سوا اور جو بھی خصلت ہو اس زمانہ میں بچہ قبول کر سکتا ہے۔

یہی وجہ ہے کہ جن گھرانوں میں شرافت ہے جو لوگ تہذیب و شائستگی سے زندگی بسر کرتے ہیں اور جن میں اسلام کی تعلیمات کا رواج ہے آج بھی ان کے بچے شرافت و عزت اور صلاحیت کے نمونے ہوتے ہیں اور جن خاندانوں میں اوباشی کی زندگی ہے بے عزتی اور بے غیرتی کا مظاہرہ ہوتا ہے ان کے بچے نہایت کینے، پست ذہن اور کم ہمت ہوتے ہیں۔

غور کرو! اور اپنی حالت پر نگاہ ڈالو! تم کس قسم کی زندگی بسر کرتے ہو، اور اپنے جگر پاروں کی آئندہ زندگی کو کس سانچے میں ڈھال رہے ہو، تعمیر کا یہ زمانہ کہیں تخریب سے دو چار تو نہیں ہے، اور بچوں کی اصلاح کے بجائے ان میں فساد کا مادہ تو جگہ نہیں پار رہا ہے؟

نیک صحبت

بہت صحبتوں کا اثر مسلم ہے، اور روزانہ کا مشاہدہ ہے کہ آدمی جیسے آدمی سے تعلق رکھتا ہے اس میں ویسے ہی رجحانات پیدا ہو جاتے ہیں، تو اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ ایک مسلمان کو کس قسم کی دوستی کا انتخاب کرنا چاہئے، مومن کا مقام بلند ہے، اس کی فراست دور بین ہے، اور اس کی زندگی دوسروں کے لئے معیار ہے، تو خود اس کی دوستی کا کیا معیار ہونا چاہئے، تاکہ وہ اپنے بلند اخلاق اور شریف طبیعت کو برقرار رکھ سکے، اور اس کے نیک ارادوں پر برے اثرات دخل انداز نہ ہوں۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں:

لَا تَصَاحِبِ الْإِنْفُسَ وَلَا يَأْكُلُ مومن کے علاوہ کسی سے دوستی مت کرو،
طعامک إِلَّا نَفْسِي (ابوداؤد و ترمذی) اور اپنا کھانا صرف پرہیزگار کو کھلاؤ۔

چونکہ مومن سراسر نیک ہے، اس کی فطرت میں صلاحیت ہے، اس کی زندگی میں خیر ہی خیر ہے، اس کا ہر سانس نیکوں کے لئے ہے اور اس کا وجود ہی دنیا میں پر تو صدق و صفا ہے، اس لئے اس کی دوستی، اس کا تعلق، انھنا، بیٹھنا، سب کچھ مومن ہی کے ساتھ ہونا چاہئے، نیک آئینے میں نیک ہی صورت کی نمود ہونی چاہئے، اور اسلام کے پیمانے میں اسلامی شراب ہی

بھرنی چاہئے۔

حدیث کے آخری جملے پر غور کرو، قاعدہ کی بات ہے کہ جب آدمی کی محبت کسی کے ساتھ "ہم نوالہ ہم پیالہ" تک پہنچ جاتی ہے تو باہمی تاثر کی انتہا ہو جاتی ہے، اور ایسے وقت ایک کی طبیعت دوسرے کا رنگ لے لیتی ہے اس لئے فرمایا گیا ہے کہ اگر محبت اور تعلق اس حد تک پہنچ جائے تو یاد رکھو تمام مسلمانوں میں سے صرف "مومن متقی" کو یہ درجہ دو، اور اسے اپنا ہم پیالہ اور ہم نوالہ بناؤ، کیونکہ دنیاوی تعلقات کی انتہا اسی حد پر ہوتی ہے، اور انتہائی تعلق کا سزاوار صرف پرہیزگار، خدا ترس اور شریف مسلمان ہو سکتا ہے، اس آخری جملے کا یہ مطلب بھی ہے کہ تمہارے آنے جانے والوں میں اور شام صبح بے وقت کھاتے پیتے لوگوں میں تمہیں اس بات کا خیال کرنا چاہئے کہ یہ ہر وقت موجود رہنے والے پرہیزگار اور شریف لوگ ہوں، تمہاری کمائی نیکوں کے کام آئے ایسا نہ ہو کہ بدکار تمہارے گھر میں، پلیں اور محلہ میں شرارت کریں، نہیں! بلکہ تمہارے گھر پر نیکوں کا سایہ رہے اور رحمت کے بادل برسیں۔

☆☆☆☆☆

دوستی

اخلاق و اعمال کے بننے بگڑنے میں تعلقات کو بڑا دخل ہوتا ہے، یہ ضروری نہیں کہ کسی محفل یا سوسائٹی ہی کا اثر پڑے بلکہ اس کے اثرات اجتماعی ہوتے ہیں اس لئے وہ جلدی اور مضبوطی سے اپنا کام کرتے ہیں، ایک آدمی کا تعلق بھی دوسرے کے اخلاق و اعمال اور عقائد و اخلاق پر اثر انداز ہوتا ہے جس سے دلی محبت اور قلبی لگاؤ ہوتا ہے، اس کے اخلاق و عادات سے متاثر ہونا ضروری ہے، پس دوستی کا معیار قائم کرنا اور اس کا انتخاب کرنا آدمی کے لئے مفید، یا نقصان دہ ہو سکتا ہے، اس سلسلہ میں بڑی احتیاط اور دیکھ بھال سے کام لینا چاہئے کہ دوستی اور تعلقات کسی بد عقیدہ، بد خلق اور بد باطن سے نہ ہو، ورنہ آدمی کی زندگی چند دنوں میں اسی کے رنگ میں رنگ جائے گی اور ہزار کوشش کے باوجود یہ ناممکن ہے کہ اس کا اثر نہ پڑے، اسی لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے:

الرَّجُلُ عَلَى دِينِ خَلِيلِهِ فَلْيَنْظُرْ
أَخَذْتُكُمْ مِنْ بُخَالٍ (ابوداؤد ترمذی)
آدمی اپنے دوست کے طور طریق پر ہوتا ہے اس لئے تمہیں چاہئے کہ دیکھ لو کیسے آدمی سے دوستی کرتے ہو۔

اپنے مقام کا چاہے کوئی کتنا ہی مضبوط کیوں نہ ہو مگر دوستی اسے اپنے مقام سے ہٹا سکتی ہے، ہم خود روزانہ دیکھتے ہیں کہ ایک شخص نہایت شریف، خلیق اور متواضع ہے، مگر چار دن

ایسے آدمی سے اس کی وابستگی ہوگئی جو اس کے اعمال و کردار کے بالکل برعکس ہے تو اس کی دنیا بھی الٹ جاتی ہے، کیونکہ جو دوستی چاہتا ہے وہ اپنے دوست کی ہر حرکت کو اچھا سمجھتا ہے، اس کی برائیاں برائیاں نہیں ہوتیں، جذبہ محبت اور تعلق ہر فعل بد کی تاویل کر لیتا ہے، اس لئے دوستی کرنے والے کے اعمال و اخلاق خراب ہوں گے، جس سے دوستی کرے گا اس کے اخلاق پر کوئی اثر نہ پڑے گا، اسی لئے حدیث میں کہا گیا کہ جس سے تم چاہتے ہو کہ خلقت اور دلی دوستی کا تعلق قائم کرو، تو پہلے دیکھ لو کہ تمہارا بننے والا دوست کس کیرکنز کا مالک ہے، کیونکہ تم اپنے طبعی میلان کے تقاضے پر اس کی طرف مائل ہو رہے ہو اور طبعی میلان اپنے جذبات سے مغلوب ہوتا ہے، اس میں قوت تمیز نہیں ہوتی اس لئے ایسی حالت پیدا ہونے سے پہلے ہی سوچ لو کہ تمہاری محبت کا دامن کس کے ساتھ جڑ رہا ہے کیونکہ اس کی زندگی کا ہر ٹکس تمہارے آئینہ محبت میں آنے والا ہے۔

☆☆☆☆☆

ہمسائیگی

مسلمان کا وجود دنیا کے لئے سراسر رحمت اور امن و سلامتی ہے، اس کی شان یہ ہے کہ اہل دنیا اس کے وجود کو دعائیں دیں، اس کے سایے کو اپنے لئے غنیمت تصور کریں اور اس کی زندگی کے ہر سانس کو پیامِ محبت سمجھیں، مسلمانوں کی جماعت انسانی جماعت کے لئے رحمت ہے مسلمانوں کا ایک فرد انسانوں کے ایک فرد کے لئے باعثِ امن و فخر ہے، بلکہ ایک مسلمان ساری انسانیت کے لئے موجبِ اطمینان و تسلی ہے۔

یہی وجہ ہے کہ مسلمانوں کو اپنے پڑوسیوں کے ساتھ نیک برتاؤ کرنا حکم دیا گیا ہے اور حدت سے اس کی پابندی کرائی گئی ہے، مسلمانوں کا محلہ امن و رحمت کا گہوارہ ہے مسلمانوں کی ہستی اطمینان و تسلی کی جنت ہے مسلمانوں کا شہر سکون و مسرت کا خوشگوار گلشن ہے۔

مسلمانوں کا پڑوسی کوئی بھی ہو، کیسا بھی ہو، بہر حال اس کا فرض ہے کہ اچھا سلوک کرے تو وضع سے پیش آئے ہر ضرورت کا حتی المقدور کفیل بنے، پڑوسی کا فرہو یا بجوسی، یہودی ہو یا عیسائی، ہندو ہو یا سکھ، بہر حال ایک مسلمان کا اسلامی طریقہ یہی ہوگا کہ اپنے وجود سے اس کو ہر طرح فائدہ پہنچانے کی کوشش کرے گا کیونکہ اسلام میں انسانیت کی خدمت کو بڑا مقام حاصل ہے، حتیٰ کہ حیوانات پر بھی رحم و کرم کرنا مسلمانوں کی سرشت میں داخل ہے کہ اسلام ان کیلئے بھی رحمت بن کر آیا ہے، داعیِ اسلام کے متعلق قرآن حکیم کا کھلا فیصلہ ہے:

﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ﴾
پھر پیغمبر اسلام کے مقبوعین بھی خدا کی ہر کائنات کے لئے رحمت ہیں، مگر بظاہر ہر شخص کے لئے جار اور پڑوسی کا حلقہ محدود کر دیا گیا ہے تاکہ اسلام کا ہر شیعہ اپنی اور سچا تا بعد اپنی حد تک اپنے فرائض انجام دے کر اسلام کا رحمت ہونا ثابت کرے۔

اگر کسی نے اس فرض کی انجام دہی میں غفلت کی تو اسلام دوستی کے دعوے میں وہ جھوٹا ہے، اس کے مسلمان ہونے پر دنیا کے لئے کوئی ظاہری دلیل نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے:

عن ابی ہریرۃ رضی اللہ عنہ ان
النبی ﷺ قال واللہ لا یومن واللہ
لا یومن واللہ لا یومن قبل من
یا رسول اللہ قال الذی لا یامن
آپ نے تین مرتبہ فرمایا: کہ خدا کی قسم وہ
فخص مومن نہیں ہو سکتا، لوگوں نے عرض
کیا یا رسول اللہ کون فخص مومن نہیں ہو سکتا
آپ نے فرمایا وہ فخص جس کے بد اطوار
اور مصائب سے پڑوسی کو امن نہ مل سکے۔
(بخاری مسلم)

دیکھو! رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انداز بیان کہ کس طرح پہلے بغیر نام سے تین مرتبہ سخت بات فرمائی، پھر لوگوں نے جب خوفزدہ ہو کر ایسے شخص کے متعلق سوال کیا تو آپ نے فرمایا کہ جس کے شر سے اس کے پڑوس محفوظ نہ رہ سکیں، گویا اس طرح صحابہ کے دل میں اس طرزِ خطاب سے یہ بات بٹھادی گئی، مگر افسوس ہے کہ اس زمانے کے مسلمانوں میں جہاں اور باتیں دل سے ایک ایک کر کے نکل گئیں وہاں یہ اہم بات بھی نہ رہ سکی۔

بہترین دوست اور ہمسایہ

ہمسایہ کے متعلق عرض کرتے ہوئے کہا گیا تھا کہ مسلمان اپنے ہمسایہ کے لئے سراسر اطمینان و رحمت ہے۔

حقیقت یہ ہے کہ اسلام کی خارجی زندگی کا زیادہ تعلق ہمسایوں اور دیگر متعلقین کے ساتھ ہوتا ہے، اس لئے اسلامی تعلیمات کا صحیح نمونہ ان کو اسی صورت سے معلوم ہو سکتا ہے کہ مسلمان اپنے افعال و کردار سے ان کے دلوں کی دنیا پر قابو حاصل کر لیں ان کو خدا کے دین کی سچائی اور خیر خواہی کا پورا یقین دلائیں اگر غور کیا جائے تو معلوم ہو جائے گا کہ ہمسایہ کے سلوک میں اسلام کی تبلیغ کا راز پوشیدہ ہے۔

تاریخ اسلام کی گذشتہ عظمتیں گواہ ہیں کہ خدا کے نیک بندوں نے دیگر مخلوقات کے ساتھ حسن سلوک کر کے کس طرح اسلام کا بول بالا کیا ہے اور دین الہی کی خوبی دنیا کے کس کس گوشے میں اجاگر کی ہے۔

یہی وجہ ہے کہ جو مسلمان اپنے متعلقین اور پڑوسی کے لئے بہتر ہوگا خدا کے نزدیک بھی وہی بہتر ہوگا اور جو بندوں میں بدنام و بے وقعت ہوگا قیامت میں خدا کے دربار میں بھی اسکی کوئی قیمت نہ ہوگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے:

عن عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیر الاصحاب عند اللہ تعالیٰ خیرہم لصاحبہ وخیر الجیران عند اللہ تعالیٰ خیرہم لجارہ

خداے تعالیٰ کے نزدیک بہترین دوست وہی ہے جو اپنے ساتھی کے لئے بہتر ہو اور اس کے نزدیک بہترین ہمسایہ وہی ہے جو اپنے ہمسایہ کے حق میں بہتر ثابت ہو۔

اسی لئے حضرت عمرؓ نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا کہ کسی آدمی کے روزہ نماز کی طرف مت دیکھو بلکہ یہ دیکھو، کہ لوگوں کے ساتھ اس کا سلوک کیسا ہے؟

پس اس حقیقت کو اچھی طرح ذہن نشین کر لینا چاہئے کہ اسلام کی خارجی زندگی کا حسن و قبح تمہارے اعمال و کردار کی اچھائی یا برائی پر موقوف ہے یعنی اگر لوگوں کے ساتھ تمہارے تعلقات اچھے ہیں اور دنیا تم سے خوش ہے تو تمہارے اسلام کا ظاہری حصہ اچھا ہے اور اگر تمہارے سلوک سے لوگ نالاں ہیں، پناہ مانگتے ہیں اور رات دن ایک گونہ پریشان رہا کرتے ہیں تو سمجھ لو کہ یہ ظاہری خرابی ہے، رہا تمہارے دل کا خیال و رجحان اور عقیدہ و مسلک تو وہ بندے اور خدا کے درمیان کا معاملہ ہے اس سے یہاں بحث نہیں ہے لیکن خود غور کر لو کہ جو شخص اپنے متعلقین اور ہمسایوں سے نباہ نہیں کر سکتا اور اس کے تعلقات ان سے خوش گوار نہیں رہے، تو پھر خدا کیساتھ اس کا کیا کچھ لگاؤ ہوگا، اور اپنے مولیٰ کیساتھ تعلقات میں کتنا کامیاب ہوگا۔

حقوق ہمسایہ اور عورت

مسلمانوں میں جہاں بہت سے غلط تصورات پیدا ہو گئے ہیں وہاں ایک یہ بھی بنیادی غلط تصور عام طور پر پیدا ہو گیا ہے کہ اسلامی تعلیم کے ذمہ دار سراسر مرد ہیں، عورتوں کے ذمہ اگر کوئی اہم فریضہ ہے اور وہ بھی پرانی قسم کی عورتوں میں تو روزہ ہے، عورتیں روزہ رکھنے میں بڑی حاتم ہوتی ہیں، بقیہ ذمہ داریاں وہ اس طرح بھولی ہوئی ہیں کہ گویا ان میں ان کی کوئی پکڑ ہی نہیں لیکن اگر غور کرو تو معلوم ہوگا کہ اس کمزوری کے ذمہ دار دراصل مرد ہی ہیں وہ خود اسلامی تعلیمات سے جب غافل ہوں تو اپنی عورتوں، بچوں کو ان پر عامل کیا بنا سکتے ہیں؟

حقوق ہمسائیگی کے سلسلے میں اگر غور کیا جائے تو عورت کے سلوک کو بڑا دخل ہے مرد باہر رہتا ہے، کام پر گیا ہے اسے محلہ کی عورتوں بچوں کی اندرونی حالت کی خبر نہیں ہے مگر عورت عموماً پڑوسن کے اندرونی حالات سے واقف ہوتی ہے، وہ خوب جانتی ہے کہ آج محلہ میں کس کے گھریلو اپنے بچہ سمیت بھوکی سو رہی ہے کس کی بیٹی کی زندگی باپ کی تنگ دستی کی وجہ سے خطرناک گزر رہی ہے، اور کتنے ایسے گھر ہیں جو مارے شرم و حیا کے باوجود افلاس و غربت کے زبان پر شکوہ زمانہ کا ایک لفظ تک نہیں لاتے۔

اسی وجہ سے حقوق ہمسائیگی کے سلسلہ میں حدیث شریف میں عورتوں کو خاص طور سے

تنبیہ کی گئی ہے، انہیں خصوصی تعلیم دی گئی ہے اور جملہ مسلمان عورتوں سے خطاب کیا گیا ہے:

عن ابی ہریرۃ رضی اللہ عنہ قال
قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ
وسلم یا نساء المسلمات
لا تحقرن جارة لجارتھا ولو فی سرین
شاة (بخاری و مسلم)

یعنی مسلمان عورتیں اپنی پڑوسن کا اس قدر لحاظ کریں کہ اگر کوئی پڑوسی کچھ مانگنے آئے اور گھر میں اتفاق سے کچھ نہ ہو تو اسے بالکل ہی محروم واپس نہ کر دیں بلکہ حتی الامکان دل جوئی کریں اگر کچھ نہیں تو معمولی چیز دے کر خوش کرنے کی کوشش کریں۔

کیونکہ ضرورت مند پڑوسی کا محروم واپس جانا اپنی بڑی محرومی ہے مسلمان عورتوں کو چاہئے کہ یہ خدمت محلہ میں اس طرح بجالائیں کہ محلہ میں ان کی خوش خلقی خوش طبعی اور خوش بختی کا شہرہ ہو، اور خدا کے یہاں تقرب حاصل ہو، اللہ تعالیٰ تو نیک عمل عطا فرمائے۔

☆☆☆☆☆

سوسائٹی

مرض کیا جانے کا ہے کہ انسانی زندگی کا ابتدائی دور جو ماں باپ کی آغوش میں گزرتا ہے، درحقیقت آدمی کے بننے اور بگڑنے کا زمانہ ہی ہوتا ہے۔ اگر آنکھیں صلاحیت اور نیکی کے گہوارے میں کھلتی ہیں تو زندگی کا ہر لمحہ حسات کا مظہر ہوتا ہے اور اگر انسان برے ماحول میں پروان چڑھتا ہے تو اس کی پوری زندگی سرتا سر بری ہوتی ہے، آئندہ سوسائٹی اور مجلس کے رجحانات یہیں سے پیدا ہوتے ہیں، اگر آئندہ سوسائٹی نیک رہی تو زندگی نیک ہے اور اگر بری ہے تو پھر زندگی بھی بری ہے ماحول کا اثر انسانی طبیعت پر فطری طور سے پڑتا ہے، "بھئی صحبت و یسا اثر" ایک حقیقت ہے، جو ابتدائے انسانیت سے آج تک تاریخ اور مشاہدہ کے ذریعے دنیا کے سامنے ہے۔

اگر تمہارا اٹھنا بیٹھنا شریفوں کے ساتھ ہے صبح شام نیکیوں سے مل کر ان کے اطوار تم دیکھتے رہتے ہو اور تمہارے فرصت کے اوقات اچھی باتوں میں اچھے لوگوں میں گزرتے ہیں تو یقیناً تمہاری طبیعت میں نرمی سلامتی اور صلاحیت ہوگی، اور اگر خدا نخواستہ تمہاری سوسائٹی کے افراد میاش اور بد معاش شراب خور ڈاکو اور پست اخلاق کے لوگ ہیں تو یہ نہیں ہو سکتا کہ تم ان کی مجلس میں بیٹھ کر متقی بن جاؤ، تمہارے اخلاق و اطوار سے شرافت کی نمائش ہو اور تم بھی شریفوں میں گنے جاسکو۔

اسی لحاظ سے خیر و شر کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مختصر الفاظ میں واضح کر دیا ہے۔
المرء مع من احب (بخاری)
انسان جیسے آدمی سے محبت کرتا ہے خود ویسا ہی ہوتا ہے۔

ایک آدمی برا ہے تمام قیاب اس میں موجود ہیں، بے نمازی ہے، لوگ اس سے تنگ ہے جس کوئی برائی ایسی نہیں ہے اس نے نہ کیا ہو لیکن اگر وہ بے قسم کے نیک دل لوگوں کی مجلس میں، بٹے گئے، نیک کاروں کی باتیں سنے، شریفوں کے کریمانہ افعال و افعال دیکھے تو یقین کر لو کہ صداقت اور نیکی کی کشش اس کو اپنی طرف کھینچ لے گی اور وہ شخص چند ہی دنوں میں ان صالحین کی جماعت کا ایک فرد ہو جائیگا اسی طرح اگر کوئی آدمی نیک ہے، نمازی ہے، شریعت کا پابند ہے، اور خدا اور رسول کے احکام پر چلنے کی بھی کوشش کرتا ہے لیکن اگر اس کا میل جہول لوگوں سے ہو گیا ہے وہ ان کمینوں کی مجلس سے دلچسپی لینے لگا ہے تو ناممکن ہے کہ وہ اپنے تقویٰ کا جامہ تار تار نہ کر ڈالے اور ایسی ایسی حرکات پر نہ اتر آئے جن کا اس کے تقویٰ کو وہم و گمان تک نہ تھا، یہ روزانہ کے واقعات ہیں، آنکھوں دیکھے مشاہدات ہیں، ان کے لئے نہ دلیل کی ضرورت ہے نہ تجربے کی حاجت، تم اپنے محلہ کے کسی ایسے آدمی کو دیکھ لو جو اب سے چند دنوں پہلے کسی اور مجلس سے دلچسپی رکھنے لگا ہے۔

اس تاثر کے لئے کسی عمر اور زمانہ کی قید نہیں پڑے ہو یا جوان، اوجیز ہو یا بوڑھا، ہر شخص سوسائٹی اور مجلس کے کردار سے متاثر ہوتا ہے، پس اپنے، اور اپنے بچوں پر نظر ڈالو اور احتساب کرو کہ تمہاری سوسائٹی کیا ہے اور تم پر کس قسم کے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔

امتیازی برتاؤ

اسلام نے عمومی زندگی میں مساوات کو اتنی اہمیت دی ہے کہ ہر کام، ہر معاملہ، ہر مجلس اور ہر طبقہ کے لئے اس کی رعایت فرض ہے، شادی ہو یا غمی، خانگی زندگی ہو یا اجتماعی، ناممکن ہے کہ مسلمان اس عمومی برکت کے اظہار میں کوتاہی کر کے اسلامی تعلیمات کی پابندی کا دعویٰ کر سکے۔

امیری اور غریبی اسلام کی نظر میں کوئی امتیازی چیز نہیں، کسی امیر کے لئے حرام ہے کہ وہ کسی غریب کو حقارت آمیز نظر سے دیکھ سکے، یا اس کے ساتھ ایسا برتاؤ کر سکے جس سے اس کے دل پر رنج و غم کا اثر پڑے۔

اگر مسلمانوں کا کوئی اجتماع، کوئی جشن، اس قسم کی طبقاتی تفریق کا روادار ہو تو پھر اسلام کی نظر میں ایسے مسلمان مجرم ہیں، ان کے اجتماع خصوصی میں جانا گناہ ہے، ان کی دعوت پر لبیک کہنا، اسلامی تعلیمات سے لاپرواہی ہے۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے:

بئس الطعام طعام الوليمة يدعى اليها الاغنياء ويترك الفقراء. میں امیروں کو مدعو کیا جائے، اور غریبوں کو چھوڑ دیا جائے۔ (بخاری مسلم)

یعنی وہ شادی اسلامی نگاہ میں نامبارک ہے جہاں امیر و غریب کی تفریق ہو، جس میں

لوگوں کی مالداری اور عزت کو ناپ تول کر کھانا کھلایا جائے، اور جہاں صرف دنیا داری کے پیش نظر غریب دین داروں کو نظر انداز کر دیا جائے بہت سے مقامات پر کھانوں میں تفریق ہوتی ہے برتنوں اور دیگر آرائشوں میں امتیاز ہوتا ہے، یہ تمام سچے اور سچے مسلمانوں کے لئے ناروا ہے، اور لعنت ہے ایسی دعوت پر جس میں اس قسم کا مظاہرہ کر کے شریعت کی زبان سے بدترین طعام قرار دی جائے، لبیک نہ کہی جائے۔

اگر ایک نظر ذالو تو تم کو واضح ہو جائے گا کہ کھانے پینے کے موقع پر سرمایہ داروں میں اس قسم کا امتیاز برتا جاتا ہے، اور آج کل کے تعلیم یافتہ طبقہ میں تو یہ چیز بطور فیشن کے داخل ہو گئی ہے، پس مسلمانوں کے لئے ضروری ہے کہ خدا کے ان بندوں کو کبھی نظر انداز نہ کریں جو اپنی غریبی اور مفلوک الحالی کے باعث دنیا کی نگاہ میں بے وقت معلوم ہوتے ہیں مگر خدا کی جناب میں ان کا یہ رتبہ ہے:

هل توزقون الا بضعا نكم تمہیں اپنے کمزور افراد کی بدولت روزی نصیب ہوتی ہے۔

محروم ہیں برکات سے وہ دعوت کی مجلسیں جن میں غربا، نظر انداز ہوں، بد نصیب ہیں وہ لوگ جن کی نگاہ میں خدا کی یہ مخلوق کم تر نظر آتی ہے اور خدا کے غضب کے مستحق ہیں وہ انسان جنہیں انہوں سے محتاجی کی بنا پر اس قسم کا بیر ہے۔

☆☆☆☆☆

حقیقی تقویٰ

ایک مرتبہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے کچھ نوجوانوں کو دیکھا کہ بیماروں کی طرح جھک کر چل رہے ہیں انہیں اس طرح چلتے ہوئے دیکھ کر آپ نے دریافت فرمایا یہ کون لوگ ہیں جو اچھے خاصے نوجوان ہونے کے باوجود اس طرح بیماروں کی سی صورت بنائے چل رہے ہیں، لوگوں نے عرض کیا کہ یہ امت کے عابد و زاہد لوگ ہیں ان حضرات کی یہ حالت دیکھ کر اور یہ جواب سن کر آپ نے فرمایا:

کان عمر بن الخطاب اذا مشی
اسرع واذا قال اسمع واذا ضرب
اوجع واذا اطعم اشبع وکان هو
الناسک حقاً (مدارج السالکین
ج ۱ ص ۲۹۵)

جب حضرت عمر چلتے تو تیز چلتے، جب کوئی بات کہتے تو زور سے کہتے تاکہ لوگ سن لیں، جب کسی کو تعزیر دیتے تو سخت سزا دیتے، جب کھانا کھلاتے تو بھر پیٹ کھلاتے اور درحقیقت وہ عابد و زاہد تھے۔

یعنی اسلام میں عبادت و ریاضت کا مفہوم یہ ہرگز نہیں کہ انسان دنیا سے بالکل بے تعلق ہو جائے، اپنے کو کمزور و سست اور ناتواں ظاہر کرے اور دیکھنے والوں کی نظر میں مسلمان عابد انسانی آبادی کا نہایت کمزور بے کار فرد معلوم ہو، بلکہ اسلام میں عبادت کا مطلب یہ ہے کہ آدمی کا دنیا میں رہ کر خدا سے غافل نہ ہونا عبادت ہے بیوی بچوں کی خبر گیری کر کے اپنا فریضہ پورا کرنا عبادت ہے، لوگوں سے مل کر اپنے اخلاق کا ثبوت دینا عبادت ہے، اور اپنے آپ کو

خدا کی راہ میں سندرست و توانا رکھنا عبادت ہے، اسی لئے حدیث شریف میں آیا ہے کہ "اللہ تعالیٰ تین مہند مومن کو لاغر مومن سے زیادہ محبوب رکھتا ہے۔"

اسی لئے حضرت عائشہ نے جب ان لاغر لڑکوں کو دیکھا تو حضرت عمرؓ جیسے طاقتور، باشوکت اور جری آدمی کے چند اوصاف سن کر فرمایا کہ حقیقی تقویٰ حضرت عمرؓ تھے، جن کا حال یہ تھا کہ جب چلتے تو تیزی کے ساتھ، جب بات کرتے تو بلند آواز سے، اور جب شرعی معاملے میں کسی کو سزا دیتے تو کمزوری کا بالکل اظہار نہ فرماتے جب کسی کو کھانا کھلاتے تو سیر شکم کر دیتے یہ نہیں کہ تھوڑا کھلا کر اس کی بھوک باقی رکھیں پھر حضرت عمرؓ سے بڑھ کر کون عابد و زاہد اور شہیت الہی کا مدعی ہو سکتا ہے، پس حقیقی تقویٰ اسلام کے حرام کئے ہوئے افعال اعمال سے پرہیز، اس کے فرض کئے ہوئے احکام کی تعمیل ہے اور وہ بھی اس دلیری اور جرأت کے ساتھ کہ کسی معاملہ میں کمزوری اور سستی کا ظہور نہ ہو۔

پس مقام اتقا اسلام اور ایمان سے بلند کوئی چیز نہیں ہے بلکہ اسلام کے تقاضوں کو کمال جرأت سے پورا کرنے ہی کا نام زہد و عبادت اور تقویٰ و ریاضت ہے۔

اگر تم میں یہ صفات موجود ہیں تو تم متقی ہو اور خدا کے ان ہی بندوں میں شامل ہو، جن سے خدا نے وعدے فرمائے ہیں اور جن پر اپنی نعمتیں تمام کی ہیں، اور اگر یہ صفات تم میں نہیں ہیں تو لاکھ حلیہ بدلو، کپڑے رنگین کرو، زمین پر گرتے ہوئے چلو اور تقویٰ بگھا رو، متقی نہیں بن سکتے۔

جو اسلامی رسوم و اعمال کا شدت سے پابند ہے، وہی سب سے بڑا متقی ہے، اور وہی خداوندی برکات کا مستحق ہے۔

بہترین ہدیہ

حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ میں اس شخص کا ممنون احسان اور شکر گزار ہوں جس نے میری غلطیوں کا ہدیہ میرے پاس بھیجا، ہدیہ کیا ہے؟ ایک ذریعہ محبت، جذبہ الفت کا اظہار اور آپس میں صلح و آشتی کی زنجیر، اسی لئے حدیث شریف میں آیا ہے ”تہادوا تحابوا“ آپس میں تحفے بھیجا کرو، اس سے محبت پیدا ہوتی ہے۔

پس نتیجہ یہ نکلا کہ یہ تحفے تحائف اخلاص و محبت کے تقاضے ہیں جنہیں انسان اپنے ذمہ کر لیتا ہے، اور اس سے مقصود صرف اپنے دوست کی رضا جوئی اس کی خوشی اور خیر خواہی ہوتی ہے۔ آج ہم بتانا چاہتے ہیں کہ انسان کی بھلائی کے لئے اس سے حقیقی محبت کے لئے اور اس کی اصلی خیر خواہی کے لئے کس قسم کا ہدیہ ضروری ہے جسے انسانیت کی اجتماعی زبان ”افضل ہدایا“ اور ”احسن تحائف“ کہہ کر اس کے استقبال کے لئے آگے بڑھے۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے:

ما اهدى المرء لاصيه هدية افضل
من كلمة حکمة یزیده بها الله
هدی او یزده عن ردى،
انسان کا اپنے بھائی کیلئے بہترین ہدیہ
دانائی کی بات ہے، جس سے اللہ تعالیٰ
اسے اور ہدایت دے یا اسے ہلاکت سے
بچالے۔

درحقیقت ایک انسان کی دوسرے انسان سے حقیقی محبت یہی ہے کہ اس کی بھلائی

چاہے، اس کے فائدے کا متنبی رہے، اس کے اقبال کی بلندی کا فکر کرے یا اگر وہ بھائی کسی مصیبت میں مبتلا ہے تو اس سے نجات دلائے اگر گمراہی میں پھنسا ہے تو چھڑائے اگر بغض و عداوت کی آگ میں جل رہا ہے تو اسے نکالے اور اگر فساد کی لعنت میں گرفتار ہے تو رہائی کی کینل نکالے یہی ہے انسانیت سے محبت اور یہی ہے آدمیت سے ہمدردی ایس اس نظریہ محبت و ہمدردی کے عیش نظرم خود غور کرو کہ آپس میں کس قسم کے تحفوں کا مبادلہ ہونا چاہئے۔

تم کو کوئی اچھی بات معلوم ہو تو اسے اپنے بھائی تک پہنچا دو، اگر اپنے دوست میں کوئی عیب نظر آتا ہو تو اس پر خبردار کر دو، اگر اس کے بنتے ہوئے کام میں، اور خوبصورتی تمہاری سمجھ میں آجائے تو اسے مشورہ دے دو، اگر ٹھیکتا ہوا معاملہ کسی پہلو سے بن سکتا ہے تو وہ پہلو سمجھا دو یہی ہے حقیقی دوستی کا مفہوم اور حقیقی دوستی کے لئے یہی چیزیں بہترین ہدیے ہیں۔

”کلمہ حکمت“ میں دین اور دنیا کی تمام دانائیاں سمٹی ہیں، انہیں جہاں تک چاہو پھیلاؤ مصلح اعظم اور منی اولاد آدم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ کا دامن اپنے مختصر سے پھیلاؤ میں دونوں کائنات کی وسعت رکھتا ہے، ”اوتبت جوامع الکلم“ کے یہ معنی ہیں اور اسلام کی یہ امتیازی خوبی ہے کہ جو کچھ کہتا ہے وسعت کا پہلو رکھ کر کہتا ہے

اگر لے سکتے ہو تو اپنے آپس کے ہدایا و تحائف کا جائزہ لو کہ تم ایک دوسرے کے پاس کس قسم کے ہدیے بھیجتے ہو، کیا کبھی عیب کا بھی ہدیہ بھیجا؟ نصیحت کے تحفے سے بھی کبھی اپنے دوست کی تواضع کی؟ کسی صحیح رہنمائی سے بھی کبھی اس کے ساتھ اظہار محبت کیا؟ اگر کبھی ایسا کیا ہے تو اور زیادہ کر دو اور اگر خدا نخواستہ تم ایسا کرنے سے اب تک محروم رہے ہو تو اب سے حرام نصیبی کو خوش بختی سے بدل ڈالو، خدا ہمیں ان تحفوں کے بھیجنے اور قبول کرنے کی توفیق دے (آمین)

کام کی بات

انسان کی تمام حرکات و سکنات پر غور کر جاؤ اور شروع سے لیکر آخر تک اس کی ایک ایک عادت اور طور و طریق پر نظر ڈالو تو تمہیں معلوم ہوگا کہ آدمی کی تمام نگ و دو نقصان سے بچنے یا فائدہ حاصل کرنے کے لئے ہے، کیونکہ انسانی افعال کا صدور یا دفع مضرت کے لئے ہوتا ہے یا جلب منفعت کے لئے، بلکہ یہ جذبہ انسان ہی پر کیا منحصر ہے تمام حیوانات میں بھی پایا جاتا ہے۔

آدمی ہر ایسی بات کو غور سے سنتا ہے جو اس کے لئے مفید ہو، ہر ایسے شخص سے محبت کرتا ہے جو اس کے لئے نفع بخش ہو، اور ہر ایسی چیز کی خواہش کرتا ہے جو اس کے لئے فلاح و بہبود کا باعث بنے، ان چیزوں کی افادی حیثیت چاہے دفع مضرت کے ذریعے ہو چاہے جلب منفعت کے واسطے سے انسان کو اس سے بحث نہیں بلکہ وہ صرف اپنا فائدہ مد نظر رکھ کر ہر مفید کام، ہر مفید بات اور ہر مفید شخص کی طرف فطری طور سے مائل ہوتا ہے۔

اسی حقیقت کے پیش نظر اسلام نے جو کہ انسانیت کبریٰ کا جامع اور تمام بنی نوع انسان کا متحد کر نیوالا ہے، انسانی سوسائٹی کے لئے ایسے قوانین و اصول بیان فرمائے ہیں جن کا افادی پہلو نمایاں ہو اور فطری جذبہ کے ماتحت ان کی طرف زیادہ سے زیادہ مائل ہو کر لوگ ایک عام انسانی اتحاد پیدا کریں، یہی وجہ ہے کہ اسلامی تعلیمات کا تمدنی اور معاشرتی گوشہ انسانی فوائد سے پر ہے، اس کی ہر تعلیم میں عمومی فائدے کا لحاظ ضرور رکھا گیا ہے، آج ہم انسانی فوائد

میں سب سے زیادہ فائدے والی بات حدیث رسول کی رو سے بتانا چاہتے ہیں کہ انسان کے لئے کیا چیز سب سے زیادہ نفع بخش ہے، حدیث شریف میں ہے:

من الفصل الفوائد حدیث حسن
بسمعہ الرجل فیحدث بہ اخاہ۔
(جامع بیان العلم)

نیک بات دین کی ہو یا دنیا کی، تجارت کی ہو یا عبادت کی، کوئی خوش کن خبر ہو یا کوئی سکون بخش بات، سب کچھ "حدیث حسن" اچھی بات میں آ گیا ہے۔

پس انسانی فائدے اور بھلائی کے لئے جو کہ اسلام کی تعلیم کا مقصد اولین ہے، لوگوں سے اچھی باتیں کہا کرو، الفت و محبت کی بات کرو، اتحاد و اتفاق کے موضوع پر بات کرو، مذہبی سیاسی اور ملکی ترقی کے مسئلہ پر روشنی ڈالو، خدا اور رسول کی خوشنودی کی بات کیا کرو، غرض کہ نیک باتیں جو بھی اور جہاں بھی تمہیں معلوم ہوں اپنے دوسرے بھائیوں تک پہنچا دیا کرو، کیونکہ یہ چیز انسانی فائدے کے لئے سہل الحصول اور مجرب نسخہ ہے۔

☆☆☆☆☆

اچھی بات

ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کے بدن میں ایک ایسا عضو ہے کہ اگر وہ لغزش سے بچا رہے تو انسان برائیوں سے بچا رہتا ہے اور اگر وہ قابو سے باہر ہو تو انسان مبتلائے فواحش ہوتا ہے اور آپ نے اپنی زبان مبارک پکڑ کر بتایا کہ وہ بدن کا عضو یہ ہے۔

اگر غور کرو تو معلوم ہو جائیگا کہ بندے اور خدا کے درمیان اور خود ایک بندے اور دوسرے بندے کے درمیان بیشتر برائیوں کی جز صرف زبان ہے۔

زبان پر قابو درحقیقت نفس امارہ کیلئے ایک بہت مضبوط آہنی لگام ہے۔

غور کرو انسان میں رہ کر اگر زبان کو بے محل نہ استعمال کیا جائے اور استعمال بھی کیا جائے تو قرینہ سے، تو اس کے نتائج کس قدر نفع بخش اور پائیدار ہوں گے۔

آدمی کی زبان ہی ایسی چیز ہے جو آدمی کو ذلیل و رسوا بھی کرتی ہے اور عزت و آبرو بھی بخشی ہے۔

حسن معاشرت میں زبان کو بڑا دخل ہے، اگر تم بیٹھے بولے لوگوں کے ساتھ پیش آتے ہو، اگر کسی نے کوئی سخت بات کہہ دی تو تم اس سے نرم لہجے میں گفتگو کرتے ہو، جس سے ملے ہو، جس سے بات کرتے ہو، محبت آمیز اور پیاری بات کرتے ہو تو بتاؤ کہ خاندان، محلہ گاؤں

اور شہر کے بڑے بڑے لوگوں کے بچے تمہیں کیا سمجھیں گے؟

اپنا ہو یا بیگانہ مسلم ہو یا غیر مسلم یقیناً تمام لوگ تم سے محبت کریں گے، ہر شخص تم کو عزت و آبرو سے پکارے گا، سب کے دل تمہاری محبت اور تمہارے لئے دعاؤں سے معمور ہوں گے۔ اگر خدا نخواستہ تمہاری زبان کڑوی ہے اچھی بات کا جواب بھی سختی اور ترشی سے دیتے ہو جس سے بات کرتے ہو اکھڑی اکھڑی، جس کو جواب دیتے ہو سخت تمہاری ہر بات تیرے دشمن بن کر لگتی ہے تو کیا تم تمام لوگوں میں ٹکڑے (بدنام) نہ بن جاؤ گے، یقیناً ہر شخص تم سے نفرت کرے گا، ہر آنکھ ذلیل سمجھے گی اور لوگوں کے دلوں سے اتر جاؤ گے۔

یہ تو دنیا میں اس جرم کی سزا سمجھتو گے اور آخرت میں اللہ تعالیٰ اس بد اخلاقی کی عاقبت پر ہم کو قابل مواخذہ قرار دے گا، کیونکہ عبادات کی طرح اخلاق بھی اسلامی تعلیمات میں داخل ہیں، یہ بھی خدا اور رسول کا حکم ہے، اس کے لئے بھی رسول اور قرآن کی آمد ہوئی ہے صرف نماز روزہ ہی کے لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور قرآن حکیم نہیں۔

پس زبان کے گناہ سے بچو اور دنیا میں باعزت رہ کر آخرت میں عذاب سے بچو حدیث شریف میں ہے کہ:

النفوس النار ولوشق نمرۃ فان لم تنحوا فیکلمۃ طیبۃ (بخاری و مسلم)
جہنم سے بچنے کی فکر کرو اگرچہ کم تر درجہ کی نیکی سے اگر کچھ نہیں تو اچھی بات ہی کے ذریعہ جہنم سے نجات حاصل کرو۔

☆☆☆☆☆

دانائی

مرد مومن کی شان عام انسانوں سے کچھ نرالی ہی ہوتی ہے وہ حکیم ہے، دانا ہے اور عقلمند ہے مگر حکمت و دانائی اور عقلمندی کی تلاش میں اپنے کو گم پاتا ہے، کیوں کہ اس کا ایمان ہے کہ قدرت نے کائنات کی تمام چیزوں میں اس کے لئے نفع پنہاں کر رکھا ہے، اب اس کا کام ہے کہ حکمت و دانائی کے بل بوتے پر اس کو حاصل کرے، اس سے مستفید ہو، تاکہ زیادہ سے زیادہ کامیاب زندگی بسر کر سکے۔

ومن یوتی الحکمة فقد اوتی خیرا
کثیرا۔

دین اور دنیا میں سلیقہ مندی، بندوں میں سرخروئی اور خدا کی جناب میں کامیابی کا ذریعہ دانائی اور سمجھ ہے، اگر کسی میں یہ دانائی دینی اصول کی روشنی میں پائی جاتی ہے تو وہ بندے اور خدا کے درمیان مقبول ہے، اس کی دنیاوی زندگی کامیاب ہے، اس کی دینی زیست قابل اطمینان ہے۔

اسی لئے علماء نے ”الحکمة“ کے معنی ”دین کی سمجھ“ کے لئے دیے ہیں، کیونکہ دینی اصولوں پر حاصل کی ہوئی فراست و دانائی ہی انسانیت کی تکمیل ہے، خدا کی رضا جوئی ہے اور خدا کی زمین کی زینت ہے، اور غیر مذہبی سمجھ سراسر شرارت، مجسم تخریب اور کھلم کھلا بدنمائی ہے، دیکھ لو! خدا نے زمین و آسمان کی ودیعتوں سے متمتع ہونے کی ترغیب دی قرآن نے ہر قسم کے علوم

حاصل کرنے کا حکم دیا، رسول نے کائنات کی مخفی امانتوں کو کام میں لانے کے لئے علوم کی طرف ترغیب دی اور فرمایا:

الحکمة ضالة المؤمن فحيث
وجدھا فهو احق بها،
جہاں بھی ملے اس پر مومن کا حق پہلے
ہے۔

لیکن عرض کیا جا چکا ہے کہ اس سے مراد وہی عقلمندی ہے جو دین کے اصول پر ہو، اگر کوئی دوسری دانائی ہے تو اسلام اسے مومن کا حصہ خاص نہیں ٹھہراتا بلکہ وہ کافروں کی چیز ہے، انسانیت کے بھرموں کا حصہ ہے اور روئے زمین کے سیاہ کاروں کی ملک ہے۔

دیکھو! آج سے زیادہ حکمت و دانائی شاید کسی زمانہ میں نہ تھی، مگر چونکہ خدائی منشأ کے خلاف ہے، تو انہیں قدرت کے مخالف ہے اور فطرت کی دشمن ہے اس لئے یہ حکمت انسانیت کی تباہی کا ذریعہ بن گئی، علوم کے نتائج میں جہالتوں کے کارنامے رونما ہو گئے آج کی ہر علمی تحقیق ہر تجرباتی علم اور نئی حکمت مجموعہ شرکیت ہے کیونکہ حکمت کا ”خیر کثیر“ ہونا فطرت کے اصول پر کاربندی کا باعث تھا، اور آج اس کی بنیاد فطرت سے بغاوت پر ہے۔

☆☆☆☆☆

اگر غور کرو گے تو یہ حقیقت روز روشن کی طرح تمہارے سامنے آئے گی کہ اسلام کا یہ اصول دین و دنیا دونوں کی کامیابی کا ذمہ دار ہے، اور حقوق العباد کے لئے ریزہ کی ہڈی ہے۔ اس کلیہ سے ایک بھی اسلام کا دعویٰ اپنے کو خارج قرار نہیں دے سکتا اور قوم کے سامنے جواب دہی سے اپنے کو بری نہیں کر سکتا اور نہ ہی خدا کے دربار میں اپنی برأت کی کوئی دلیل نکال سکتا ہے۔

پس تم اپنے اعمال و خیال کا جائزہ لو کہ اپنے ماتحتوں کے ساتھ کس قسم کا سلوک رکھتے ہو، اور ان کے بارے میں اسلامی تعلیمات پر کہاں تک عمل کرتے ہو کہ ان پر عمل کرنا عین اسلام ہے، اور ان میں کاپی اسلام میں نقص ہے، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ تم نقصان میں پڑے ہو، اور تمہیں اس کی خبر نہیں، تمہاری متاع ایمانی میں کمی ہو رہی ہے اور تم مگن ہو کہ تم بچے مومن ہو، ایک عامیانہ نگاہ ہی اپنے اوپر ڈالو اور دیکھو کہ تم اسلام کی کہاں تک پیروی کر رہے ہو۔

ذمہ داری

اسلام ایسے قانون فطرت کا نام ہے جس پر عمل کرنے کے بعد آدمی اپنی حرکات و سکنات پر دنیا میں قوم کے سامنے جماعت کی محفل میں جو ابدا ہوتا ہے اور آخرت میں احکم الحاکمین کے دربار میں مسئول ٹھہرتا ہے۔

یہ ناممکن ہے کہ کوئی مرد یا عورت مسلمان ہو کر جو چاہے کرے، نتائج سے بے پرواہ ہو جائے، اور اپنے آپ کو غیر مسئول قرار دے کیونکہ اسلام نے ہر آدمی کے ذمہ کچھ حقوق عائد کئے ہیں، جن پر عمل کرنا اسلام کے لئے عملی جامہ ہے اور ان سے لاپرواہی برتنا اسلام سے کھلی بغاوت ہے۔

مرد، عورت، بچہ، بوڑھا، جوان، گھر کے لوگ محلہ کا سردار، شہر کا ذمہ دار، ملک کا بادشاہ
غرض کہ ہر وہ شخص جس کا انسانی تعلق دوسروں کے ساتھ ہے اپنے تعلقات کی حدود میں قابل
باز پرس ہے۔

زبان رسالت نے اس جامع اصول کو ان الفاظ میں بیان فرمادیا ہے:

تَمِّمِیْہ سے ہر شخص گلہ بان ہے اور ہر شخص
سے ان کے گلہ کے متعلق سوال ہوگا۔

یعنی مسلمانوں کا ہر فرد غیر کا ذمہ دار ہے، اور اس کی ذمہ داری کے بارے میں باز پرس ہوگی کہ اعلیٰ ذمہ داری میں کہاں کا مایاب رہا اور کہاں تک ناکام۔

امام کی ذمہ داری

عن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیۃ الامام راع ومسئول عن رعیۃ والرجل راع فی اہله ومسئول عن رعیۃ والمرأة راعیۃ فی بیت زوجها ومسئولۃ عن رعیتها والخادم راع فی مال سیدہ ومسئول عن رعیۃ فکلکم راع ومسئول عن رعیۃ

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے ہر شخص نگہبان ہے اور ماتحتوں کے بارے میں جوابدہ ہے، امام نگہبان ہے اور ماتحتوں کے بارے میں جوابدہ ہے، آدمی اپنے اہل و عیال کا نگہبان ہے اور ان کے متعلق جواب دہ ہے اور عورت اپنے شوہر کے گھر کی نگہبان ہے، اور اس کے لئے جواب دہ ہے اور خادم اپنے مالک کے مال کا نگہبان ہے اور اس سلسلہ میں جواب دہ ہے الحاصل ہر شخص راعی اور مسئول ہے۔

گزشتہ صفحات میں ہم نے اس حدیث کا ابتدائی حصہ، آپ کے سامنے پیش کیا تھا یہاں پوری حدیث آپ کے سامنے ہے جس میں چند اہم اور ضروری معاملات کے بارے میں بطور مثال کے تجزیہ کر کے سمجھا دیا گیا ہے کہ مسلمان کی زندگی کا ہر شعبہ راجحیت کا ہو یا نہایت کا، عمومی ہو یا خصوصی، مالک سے متعلق ہو یا غلام سے، قابل سوال و احتساب ہے۔ کوئی شخص کسی

شعبے میں اپنے کو غیر مسئول اور بری الذمہ قرار نہیں دے سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حدیث کی تشریح کے سلسلے میں سب سے پہلے امامت کی مثال پیش فرمائی ہے کیونکہ یہ اسلامی زندگی کا ہر شعبہ ہے اور اس کا تعلق ہر مسلمان سے ہے۔

اسلام کی اجتماعی زندگی کے مدار و فراموش اسلام کی اصطلاح میں امام، خلیفہ، امیر، صاحب امر کہتے ہیں۔ یہاں ہے اس کی حیثیت بادشاہ کی ہو چکا ہے عالم کی حقیقت ایسا شخص تمام امت کے اعمال و کردار کا مدار و مرکز ہے ان کی تمام اچھائیوں میں امام کی ایک پٹلی کو بے ادھل ہوتا ہے، اسی طرح ان کی برائیوں میں اس کی زندگی کا اثر ہوتا ہے، امت کے ایک ایک فرد کی اسلامی زندگی کا وہ مدار و مرکز ہے اس کا فرض ہے کہ ہر وقت اپنی زندگی کو قوم کے لئے وقف رکھے اور خود اہل سیرت پر عمل کر کے ان سے عمل کرے دیانت، صداقت، غیرت، شجاعت، ہمدردی، فطوری اخلاقیات، باہمی امداد و تعاون کی فضا اس طرح پیدا کرے کہ کائنات اسلام کی ہر چیز پر صدائے احسن و سرمہائے گوئی اٹھے اور خلافت ارضی کے ورثہ و صالحین کی مسلمانانہ کوششوں سے دنیا امن و سلامتی کا گہوارہ بن جائے، بندوں کے باہمی تعلقات استوار ہوں خدا اور بندوں میں نیاز و جزا کی خوشگوار سماعت پیدا ہو مسلمان خوشوا، اسلامی امیر اور خلیفہ امام کا یہ فرض ہے، اگر اس میں اس نے کوتاہی کی تو وہ عنت باز پس کے قائل ہے۔

☆☆☆☆☆

مرد کی ذمہ داری

مذکورہ حدیث کے دوسرے ٹکڑے میں ایک ایسی امامت کا ذکر ہے جس کا تعلق ایک خاندان سے ہے:

والرجل راع فی اہله ومسئول آدمی اپنے خاندان کا پاسبان ہے اور وہ اس کے بارے میں مسئول ہے۔

یعنی بیعت جس طرح ایک امام، خلیفہ، امیر اور سلطان تمام رعایا اور عوام مسلمان کے کیرکمز، اخلاق و عادات اور معتقدات کا ذمہ دار ہے، اور ان کے بارے میں جواب دہ ہے، اسی طرح گھر کا مالک، خاندان کا سردار اور کنبے کا ذمہ دار آدمی اپنے ماتحتوں کی ہر چیز کا نگہبان ہے اور اس کی نگرانی گھر کو جنت بنا سکتی ہے اور غفلت جہنم!

بچوں کی دیکھ بھال، ان کی تعلیم و تربیت، اخلاق و اعمال کی درستگی اور آئندہ زندگی کو خوشگوار بنانے کی ذمہ داری گھر کے اس ذمہ دار فرد پر موقوف ہے جسے خدا نے اس مختصر سی سلطنت کا بادشاہ بنایا ہے۔

بچے اگر آوارہ ہو رہے ہیں عورتیں اگر اپنے فرائض سے غافل ہو رہی ہیں، خاندان کے اور لوگ اگر حق و دیانت اور عزت و شرافت کے خلاف روش اختیار کر رہے ہیں، گھر کا گھر بے راہ ہو رہا ہے، جہالت عام ہو رہی ہے، اعتقادات کمزور ہو رہے ہیں، سب کے اخلاق خراب ہو رہے ہیں، عزت و شرافت کی جگہ گھر میں ذلت و کبت آرہی ہے، خاندان کی ساکھ اکھڑ رہی

ہے، محلہ میں بدنامی ہو رہی ہے تو اس کا ذمہ دار وہی شخص ہوگا جسے سارے گھر کا ذمہ دار ٹھہرایا گیا تھا، اور خدا نے اس کے ذمے اسلامی فرائض عائد فرمائے تھے کہ ان پر چل کر خاندان کو اسلامی سانچے میں ڈھالے، تمام افراد کو اللہ کے رنگ میں رنگ دے۔

پس بچوں کا باپ، عورت کا شوہر اور اپنے متعلقین کا بڑا آدمی ان لوگوں کی روش کا جوابدہ ہے، گھر والے اس سے جواب طلب کر سکتے ہیں، محلہ کے لوگ اسے شاباشی یا ملامت سے خطاب کر سکتے ہیں، وہ شخص اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جناب میں مسئول قرار پا سکتا ہے۔

اپنے بچوں کے، اپنی عورتوں کے اپنے بھائیوں اور بہنوں کے ہر معاملے میں ذمہ دار اگر تم ہو تو سوچو کہ اس سلطنت کی رعایا کے ساتھ تمہارا سلوک کیسا ہے؟ تم کہاں تک رعایا پروری کر رہے ہو؟ ان کی ضروریات کا کس قدر خیال رکھتے ہو، اور برائیوں سے روکنے اور بھلائیوں کے کرنے میں کہاں تک ان کی مدد کرتے ہو؟۔

ان معاملات میں اگر تم سستی کرو گے تو خوب سمجھ لو کہ تمہاری ذرا سی لغزش خاندان کی ہلاکت کا باعث ہوگی اور تمہاری راہ روی اس کی فلاح و بہبود کی ذمہ دار ہے پس آدمی اپنے بال بچوں کا راعی اور مسئول ہے۔

عورت کی ذمہ داری

گھر کی چھوٹی سی سلطنت میں مرد کے بعد عورت کی حکمرانی ہے، بلکہ اگر غور سے دیکھا جائے تو خانگی معاملات میں عورتوں کی زندگی کو بڑا دخل ہوتا ہے، بچوں کی تربیت، انتظامی امور کی دیکھ بھال، چھوٹوں کی رکھوالی، ان کے اخلاق و عادات کی نگہداشت مرد سے زیادہ عورت ہی کرتی ہے۔

واقعہ یہ ہے کہ انسان کی تربیت کا پہلا مدرسہ ماں کی آغوش ہے، وہیں سے آدمی اپنے اچھے یا برے کردار پیدا کرتا ہے، زندگی کے ابتدائی ایام جو ساری زندگی کے لئے سنگ بنیاد ہوتے ہیں، ماں کی آغوش ہی میں گزرتے ہیں، اگر عورت نیکی کا گہوارہ ہے تو انسان کی زندگی نیک ہوتی ہے اور اگر اس کی طبیعت میں برائی ہے تو پھر انسانیت کو برے نتائج بھگتنے پڑتے ہیں درحقیقت یہ پہلی سوسائٹی ہے جہاں اعمال و کردار اور معتقدات و خیالات کی دنیا بنتی ہے اس لحاظ سے عورت کا بڑا مقام ہے اور اس کی ذمہ داری بھی بہت اہم ہے۔

پھر عورت اپنے شوہر کے گھر کی منتظرہ ہے، اس کی سلیقہ مندی گھر کی آبادی ہے، اگر چاہے تو عورت اپنے شوہر کا گھر جنت بنادے اور اگر چاہے تو جہنم کر دے، یہ اس کے بائیں ہاتھ کا کام ہے، پس اس کی زندگی مرد کے گھر میں، اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت میں، گھر کے دوسرے افراد سے تعلقات کے سلسلے میں اور خود شوہر کی رضامندی و عدم رضامندی میں مسئول و جوابدہ ہے، خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام امور میں عورت پر

فرائض عائد کئے ہیں اور اس کے سر ذمہ داریاں ڈالی ہیں، اگر عورت ان کو پورا کرتی ہے اپنی ذمہ داری کا احساس رکھتی ہے اور سمجھتی ہے کہ اس گھر کی آبادی و بربادی میرے کام پر منحصر ہے اور اس کے مطابق عمل بھی کرتی ہے تو نیک بخت ہے وہ عورت اور نیک بخت ہے وہ مرد جس کے نکاح میں ایسی سعیدہ عورت ہے جو اپنے گھر والوں میں سرخرو، محلے میں نیک نام اور اللہ و رسول کے یہاں بامراد ہے۔

حدیث شریف کا تیسرا اثر یہی جملہ یہ ہے:

والمصراة راعية فسی بیت زوجها عورت اپنے شوہر کے گھر میں نگہبان ہے
و مسئولة عن رعیتها، اور گھر والوں کے بارے میں جواب دہ

ہے۔

پس مسلمان عورتوں کو سوچنا چاہئے کہ خدا نے ان کا مقام کس درجہ بلند فرمایا ہے اور ان کو شوہر کے گھر کی بادشاہی دی ہے لیکن اس بادشاہی میں سرخروئی کے لئے ضروری ہے کہ اپنے فرائض پورے کئے جائیں، اپنی ذمہ داریوں کا احساس رکھا جائے اگر ایسا نہیں ہے تو پھر یہ بادشاہی وبال جان ہے، یہ شرافت و عزت دین و دنیا میں ذلت و رسوائی کا سبب ہے اور عاقبت امر ہلاکت و خسران کے سوا کچھ نہیں ہے۔

مرد غور کریں کہ کیا انہوں نے اپنی عورتوں کو فرض شناسی کے قابل بنایا ہے؟ انہیں خدا و رسول کے احکام معلوم کرائے ہیں؟ اور ان کی زندگی کو اسلامی رنگ میں ڈھالنے کی لئے آسانیاں بہم پہنچائی ہیں؟ اگر ایسا نہیں کیا ہے تو مرد اپنی ذمہ داری سے سبکدوش نہیں ہوئے اور مواخذے کا سارا وبال ان ہی کے سر ہے۔

بعض واعظین سے

قوم جاہل ہے، بدعتی ہے، سراسر غرق معصیت ہے اور امر الہی سے منہ موڑ کر نواہی کے گڑھے میں منہ کے بل پڑی ہوئی ہے، آج قوم کا یہی حال ہے، پھر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے فریضہ کو انجام دینے والے علماء بھی موجود ہیں، وعظ کی مجلسیں منعقد ہوتی ہیں سر منبر وعظ ہو رہا ہے، آیات الہی اور احادیث نبوی کی تبلیغ ہو رہی ہے، اس صورت حال سے کسے انکار ہو سکتا ہے۔

یعنی عام مسلمانوں میں جو برائیاں ہیں ان کے ازالے کی کوشش علماء امت کی طرف سے ہوا کرتی ہے۔

لیکن ساتھ ہی ایک تلخ حقیقت ہے اور اس کا بھی انکار ناممکن ہے، غور کرو، اور بتاؤ کہ کیا اکثر وعظ فرمانے والے علماء سر منبر آیات اللہ کی تلاوت کرنے والے مبلغین اور عوام کو برائیوں پر کوسنے والے ذمہ داران دین اور زجر و ترہیب کے وقت آتشیں لب و لہجہ میں گر جنے والے ارباب کار جب منبروں سے اتر کر باہر آتے ہیں تو امر و نواہی کے بارے میں ان کا وہی رویہ رہتا ہے جو سر منبر تھا؟ کیا عوام کو ایسا ہی برا خیال کرتے ہیں جیسا کہ وعظ کی مجلس میں فرماتے تھے؟ اور واقعی ان کے دل میں وہی ہوتا ہے جو بظاہر وعظ و تبلیغ کے مجموعوں میں ہوتا ہے؟

بتاؤ کیا ایسا نہیں ہوتا کہ اپنا فرض وعظ گوئی ادا کرنے کے بعد یہ لوگ عوام میں مل جاتے

ہیں، ان کے ہم نوالہ وہم پیالہ ہو جاتے ہیں، اور ان کے چشم و ابرو کی ادا پر ان کی نگاہیں رقص کرنے لگتی ہیں،؟ ایسا ہوتا ہے اور یقیناً ہوتا ہے کہ اکثر علماء وعظ و نصیحت کو صرف ادائے فریضہ سمجھ کر بجالاتے ہیں اور پھر جہاں مجلس وعظ ختم ہوئی وہی غلط کار عوام، جاہل مسلمان اور گمراہ لوگ ان علماء کے حلقہ احباب میں داخل ہو جاتے ہیں اور پھر علماء ان عوام میں اس طرح مل جاتے ہیں کہ گویا یہ ان کے خاندانی لوگ ہیں، آبائی رشتہ ہے اور نہ مننے والی پرانی دوستی ہے۔ یہ صورت حال کبھی تو اس لئے ہوتی ہے کہ عوام سے کوئی کام چلانا ہے، پیسے وصول کرنے ہیں، ذاتی اغراض کے لئے ان کو اکہ کار بنانا ہے، کبھی اس لئے ہوتی ہے کہ عوام میں سرمایہ دار، ذی اثر لوگ ہیں، کبھی ذاتی تعلقات اور پرانی راہ و رسم کی وجہ سے یہ صورت پیش آتی ہے، بہر حال ایسا ہوتا ہے، اس سے انکار کی مجال نہیں!

وہ مولوی اس لئے وعظ و تبلیغ نہیں کرتا کہ واقعی وہ برائی کو برائی سمجھتا ہے، قرآن وحدیث کے خلاف سمجھتا ہے اور اس کے خلاف آواز بلند کرنا عوام سے برسر پیکار ہونا جہاد حق اور اعلائے کلمۃ اللہ سمجھتا ہے بلکہ وہ اگر وعظ کہتا ہے تو اس لئے کہ مولوی ہے، اسے وعظ کہنا ہے، لوگوں کو قرآن حدیث سنا دینا ہے اور بس، اسی لئے تو مجلس وعظ سے اٹھ کر عوام میں اس طرح مل جاتا ہے جیسے یہ لوگ نیکوں کے نیک ہیں اور متقیوں کے متقی۔

لیکن خوب یاد رکھو جس امت میں عوام کی برائیوں کے مقابلہ میں علماء کا یہ رویہ ہو، نہ وہ قوم فلاح پا سکتی ہے نہ علماء نفع سکتے ہیں، یہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی ادائیگی نہیں ہے، اس سے نہ عوام درست ہوں گے، نہ علماء اپنے فریضے سے سبکدوش ہوں گے بلکہ اس طرح سے تو برائیوں کی سرگرمی ہوگی، اور محارم اللہ کی پردہ دری علماء کے سامنے ان کی موجودگی میں ہوگی، اور جب یہ صورت ہوگی تو پھر دنیا میں باعزت زندگی نہیں بسر ہو سکتی، ایسی قوم کسی طرح پھل پھول نہیں لاسکتی اور اس میں کبھی زندگی کے آثار پیدا نہیں ہو سکتے۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کے عوام اور علماء کی روش کو جو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے بارے میں تھی صاف صاف لفظوں میں بیان فرمادیا ہے اور اپنی امت کو اس خطرناک صورت سے آگاہ فرمادیا ہے :

ان نسی اسرائیل لساوق منہم
النقص کان الرجل یری اخاه یقع
علی الذنب فینہا عنہ فاذا کان
الغد لم یمنعہ مارای منہ ان یکون
اکیلہ وشریبہ وخلیطہ فضرب اللہ
قلوب بعضهم ببعض ونزل فیہم
القرآن لعن الذین کفرو امن بنی
اسرائیل ﴿

(کنز العمال ج ۱۹: ۲)

جب بنی اسرائیل کی دینی زندگی میں نقص پیدا ہوا تو ایک شخص اپنے بھائی کو دیکھتا کہ وہ معصیت کر رہا ہے تو منع کرتا، لیکن دوسرے دن ہی اس کی یہ معصیت اس بات سے مانع نہ ہوتی کہ اس گناہ گار کے ساتھ وہ شخص کھائے پئے اور میل جول رکھے بلکہ بڑی آزادی سے وہ اس کے ساتھ کھانے پینے انھنے بیٹھنے میں شریک رہتا نتیجہ یہ ہوا ہے کہ اللہ نے ان میں باہمی شکر رنجی ڈال دی ان کے بارے میں قرآن کی یہ آیت اتری ہے ﴿لعن الذین کفرو امن بنی اسرائیل﴾

اس کے بعد آپ اپنی امت کے متعلق فرماتے ہیں:

والذی نفس محمد بیدہ لتامرن
بالمعروف ولتنہون عن المنکر
ولتاخذن علی ید المسی ولتاظرنہ
علی الحق اطرا او لیضربن اللہ

قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے، اے میری امت کے لوگو! تم لوگ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ضرور بالضرور کرنا، بدکار کا ہاتھ پکڑنا

اور حق و صداقت پر جیسے رہتا ورنہ خدا تعالیٰ تمہارے اندر باہمی عداوت پیدا کر دے گا اور بنی اسرائیل کی طرح تم بھی ملعون ٹھہرو گے۔

کیا پیشہ وروا عظیم، جریس سیم و زر ملا، ارباب دنیا کے محتاج دین کے ٹھیکہ دار لوگ ایک لمحہ کے لئے غور کرنیکی تکلیف کو افرمائیں گے؟ کیا آج امت اسلامیہ کے عوام اور خواص اسی راہ پر تو نہیں چل رہے ہیں، جو لعنتی راہ ہے آج ہماری روش وہی روش تو نہیں ہے جس کی بنا پر قوم یہود لسان داؤد و یسعی سے ملعون گردانی گئی اور ان کے دل باہمی بغض و عداوت سے بھر گئے اور پھر ایک دوسرے کے خلاف جہنم کی طرح بھڑکنے لگے۔

اگر حقیقت کا اعتراف حق بات ہے تو اس حق بات کے کہنے میں پس و پیش نہ کرنا چاہئے کہ آج امت اور ذمہ داران امت میں بیشتر کے حالات یہی ہیں، لسان رسالت برحق ہے رسول اللہ کی پیشگوئی معجزہ ہے، ناممکن ہے کہ امت کے عوام اور علماء کا یہ حال ہو اور پھر دین کے گلشن میں بہار آئے، آج کی صورت حال یہی ہے کہ وعظ و نصیحت کے جلے نتائج کے لحاظ سے تقریباً صفر ہوتے ہیں، بلکہ بعض مرتبہ تو باہمی اجتماع کی وجہ سے بجائے دینی محبت کے ایسی مکرہ صورتیں پیدا ہو جاتی ہیں کہ آپس میں بدگمانی ہو جاتی ہے، عوام علماء کے خلاف دل میں غبار بھر لیتے ہیں اور علماء عوام کے خلاف غبار کی آندھی لے کر واپس جاتے ہیں، جب یہ حال ہے تو کیا وعظوں کی مجلسیں بند کر دی جائیں؟ علماء فریضہ تبلیغ کو چھوڑ کر اپنے گھروں میں بیٹھ رہیں؟ آخر کیا کیا جائے؟ یہ کام بھی تو کرنا ہی ہے، ہاں یہ سوالات ضرور پیدا ہوں گے اور ایک سچے مسلمان کو چاہئے کہ سوچے کہ کیا کیا جائے۔

سنئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے:

تفربوا الى الله تعالى بغض اهل المعاصي والقوهم بوجوه مكفهره والتمسوا رضاء الله بسخطهم وتفربوا الى الله بالتباعد منهم (کنز العمال ج ۱۹: ص ۲)

اہل معاصی سے بغض وعداوت رکھ کر اللہ کی قربت حاصل کرو ایسے بدکاروں سے اگر ملو بھی تو منہ ہکا ڈکر ملو، ان کی ناراضگی سے خدا کو راضی رکھو اور ان سے دور رہ کر خدا کی نزدیکی حاصل کرو۔

ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے: "اذا رايت صاحب بدعة فاكفروا في وجهه فان الله بغض كل مبتدع" جب تم بدعتی کو دیکھو تو اس کے سامنے ترش رو بن جاؤ، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر بدعتی کو مبغوض سمجھتا ہے۔

پس اصلاح امت کا طریقہ یہی ہے کہ واقعی برائی کو برائی ہی سمجھا جائے یہ نہ ہو کہ جب تک تم مجلس وعظ میں رہو تو برائی برائی رہے اور جب تم اور تمہارے واعظ صاحب دسترائوان پر نہ ہو تو پھر تمہارا ہر کام سراسر نیکی ہی نیکی ہو جائے بلکہ جو برائی ہے وہ برائی ہی رہے گی ایک مصالح کا فرض ہے کہ بدکاروں، سیانہوں اور بدکردار لوگوں کو ہر حال میں برا سمجھے، جلوت ہو یا خلوت ان سے اس طرح ملے کہ گمان نہ ہو کہ عالم کا ضمیر برائیوں سے متاثر ہے، اگر خدا کی قربت مقصود ہے تو بدکاروں کو دور کرنا پڑیگا۔

اگر خدا کی رضا جوئی کی تمنا ہے تو اہل معاصی کی ناراضگی مول لینی پڑے گی، ایسا نہیں ہو سکتا کہ بت بھی راضی رہے اور خدا بھی خوش بتوں کو پونج کر خدا کی قربت ناممکن ہے۔ اگر نیکی و بدی میں فرق ہے تو ہر جگہ اور ہر موقع پر یہ فرق رہے گا اگر اس حقیقت کو بھی زمان و مکان میں مقید کر دیا گیا تو پھر بنی اسرائیل کی ذلیل زندگی کے لئے تیار رہنا چاہئے، اسے کاش! سمجھنے والے اسے سمجھیں اور عمل کرنے والے اس پر عمل کریں۔

☆☆☆☆☆

اسلامی اجتماعیت

نظارہ فتح و ظفر

• خدا کی دی ہوئی بخششوں میں پھنس کر خدا کو بھلا دینا ایسا عظیم الشان جرم ہے جس کی سزا قومی ہلاکت، اجتماعی تباہی اور عمرانی بربادی کے سوا کچھ نہیں، احسانات پر اتر کر احسان فراموشی ایسا کفران نعمت ہے جس کا نتیجہ نہایت ہی دور رس اور تباہ کن ہوتا ہے۔

اسی لئے اسلام نے ہر حال میں خدا کی یاد کی تلقین کی ہے اور اس کے ذکر کا وعدہ لیا ہے، تاریخ کے صفحات بول رہے ہیں کہ جن قوموں کو خدا نے ناز و نعمت میں پالا اور وہ ان میں پڑ کر خدا کو فراموش کر گئیں تو وہ صفحہ ہستی سے اس طرح مٹ گئیں کہ ان کے نام سے گھن آتی ہے، دنیا ان کے تذکرہ کو برے انداز میں کرتی ہے۔

اللہ کی یہ سنت کسی خاص قوم یا جماعت کے ساتھ خاص نہیں بلکہ یہ قانون قدرت ہر جگہ اور ہر دور میں اپنا کام کرتا ہے، تم نے پڑھا ہوگا کہ روم و فارس کی قدیم متمدن حکومتوں کو عرب کے بدوں نے مٹا دیا، تہذیب و تمدن کے ان گہواروں میں بادِ یہشتیان عرب نے آگ لگا دی اور عظمت و شوکت کے انسانوں کو انہوں نے اس طرح محو کر دیا کہ اب نام کو بھی ان کی یادگار باقی نہیں، ایسا کیوں ہوا؟ یہ ایک سوال ہے اور اس کے جواب کے لئے ہم ایک عبرتناک واقعہ درج کرتے ہیں۔

روم کا خوبصورت اور متمدن شہر قبرص فتح ہو چکا ہے، رومی فوجوں کے منظم حملے صحابہ کرام کو دفع نہ کر سکے، شان و شوکت کی ساری داستان افسانہ بن کر رہ گئی، رومیوں میں کھرام مچا ہے، مسلمانوں میں خوشی ہو رہی ہے، فاتح اپنے کام میں ہیں، منتوج اپنے شغل میں۔

میں اسی موقع کا ایک قصہ حضرت جبیر بن نفیر بیان فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ فتح

قبرص کے دن حضرت ابودرداءؓ ایک طرف تھا پیٹھے دھرتے ہیں، میں نے عرض کیا ابودرداءؓ! آئی اللہ نے اسلام کو عزت دی ہے، مسلمانوں کی شوکت کے ٹھکانہ کا موقع ہے، آپ کھل کر رہتے ہیں! حضرت ابودرداءؓ نے فرمایا:

وسحک یا جبیر ما اعدون العلق
علی اللہ عز وجل اذا اضاعوا امرہ
بیسہو ہی امۃ قاہرۃ ظاہرۃ لہم
الحاکم ترکوا امر اللہ فصاروا لی
ما تری (الجواب الکافی ابن قیم)

یہ رومی قوم کتنی بابر و پر شوکت قوم تھی، ان کا غلبہ تھا، ان کے پاس ملک تھے لیکن جب انہوں نے خدا کی ہرمانی کی تو قوم دیکھ رہے ہو کہ ان کا کیا حال ہوا؟

حضرت ابودرداءؓ کی دیدہ و میرت آنسوؤں سے پر تھی کہ کھل کو اس صدمہ کا حال اگر رومیوں جیسا ہوا تو نتیجہ یہی ہوگا کہ کوئی دوسری قوم ان پر اسی طرح قبضہ کرے گی کیونکہ قانون قدرت میں کسی قوم کیلئے کچھ نہیں ہے فطری اصول ہر قوم پر یکساں لاگو ہوتے ہیں۔

مسلمان ایک سرسری نظر والے کو دیکھیں کہ انہیں بھی خدا نے دنیا میں اتنی شان و شوکت دی تھی، قیصر و کسری کے تاج ان کے قدموں کی زد میں تھے مگر اس قوم نے ناز و نعم میں خدا کو بھلا دیا تو خدا نے اسے اپنے قدرتی قانون کی رو سے دھات راضی سے ہر طرف گھریا۔

اصل یہ ہے کہ قانون قدرت پر عمل کیا جائے اور دنیا میں با عزت رہنے کے خواہاں قوامین ہیں ان پر عمل کیا جائے، منہ سے دعوئی کر دینا ہی اگر کافی ہوتا تو یہود و نصاریٰ بھی تو ہاتھ نہ اٹھاتے، اللہ و احباء، ہ (ہم خدا کے بیٹے اور اس کے محبوب ہیں) کہتے کہتے وہ صفیر عزت و شرافت سے مٹ نہ جاتے، پس کیا مسلمان صرف دعوئی کر کے عزت و شرافت حاصل کر سکتے ہیں؟

اسلامی قومیت کی بنیاد

قوموں کی حیثیت اجتماعیہ بہ منزلہ جسم کے ہے اور وہ خاص افراد جن کے کردار سے قوم بنتی ہے یا اس کا بقا ہوتا ہے بہ منزلہ اس کے دل کے ہیں۔

پس اگر قوم کے رہنما اور لیڈر صالح افراد ہیں، اولوالعزم مخلص اور اہل دین و دیانت ہیں تو قوم صالح ہے۔

اور اگر بدقسمتی سے قوم کا یہ اہم مقام فاسد عناصر کی آماجگاہ بن گیا ہے، جو دینی رجحانات عملی سرگرمی اور جذبہ ایثار سے خالی ہے تو پھر قوم کی ایک ایک حرکت زوال کا پیش خیمہ ہے اور نتیجہ "صلوا فاضلوا" (خود گمراہ ہو کر دوسروں کو گمراہ کریں گے) کے سوا کچھ نہیں۔

چونکہ اسلامی زندگی کا بقا اور مسلم قوم کا عروج مذہبی روح کی بشارت اور عملی قوت کی تازگی پر منحصر ہے لہذا قیادت و امامت کے حقیقی سزاوار وہی اشخاص ہو سکتے ہیں جو وقت کی صحیح نبض شناسی کے بعد اسلامی زندگی کی روح کے محافظ بن سکیں انہی نفوس قدسیہ سے قوم میں صلاحیت و برکت کا ظہور ہو سکتا ہے اسی لئے اللہ تعالیٰ نے مسلمان قوم کا یہ اصول زندگی رکھا:

﴿اطيعُوا اللَّهَ واطيعُوا الرّسول﴾ اللہ اور اس کے رسول کی پیروی کے بعد

اپنے ارباب ملت، اشراف امت اور

علماء شریعت کی پیروی کیا کرو۔

"اولی الامر" (ارباب حل و عقد، اشراف قوم، اور علماء شریعت) کے عظیم الشان مقام کے وارث وہی حضرات ہیں جن کی زندگیاں اسلامی کردار کا نمونہ ہیں جن کا مقصد حیات مقام عزیمت ہے اور جو قوت عمل کے مجسمہ ہیں، انہی کی گرم روح قوم کے سارے جسم میں گرمی حیات پیدا کر سکتی ہے، اس فہرست میں ان بیمار عناصر کا کوئی ذکر نہیں جو اپنے اصلی مقام سے ہٹ کر دنیا کی نگاہوں پر اپنا سب کچھ قربان کئے بیٹھے ہیں، بلکہ وہ لوگ ایسے چشمے ہیں جہاں سے فساد کی نہریں پھوٹ کر نکلتی ہیں۔

لہذا قومی احتساب اور اجتماعی جائزے کے لئے ضروری ہے کہ غور کر لیا جائے کہ قوم میں کس قسم کے افراد و اشخاص کی روح کا رفرما ہے، قیادت و امامت کی وراثت کن کے حصے میں آتی ہے۔

☆☆☆☆☆

تباہی کا اصلی سبب

قدرت نے انسانی بستیوں کو کائنات ارضی کے لئے زیست بنایا ہے تاکہ انسان یکجا ہو کر شرف و کمال کا مظاہرہ کرے دنیا میں عیش و محبت کی زندگی بسر کرے خدا کی لائق نعمتوں سے فائدہ حاصل کرے اور خدا کے قوانین فطرت پر چل کر دنیا کو امن و سکون کا گہوارہ بنا دے۔

خدا نے انبیاء و رسل مبعوث فرمائے تاکہ انسانی گرد و ان کی رہنمائی میں دنیا کے اندر ایک ایسی کامیاب زندگی گزارے جو دنیا تو دنیا آخرت میں بھی کامیاب ہو، جن سعید انسانوں نے قوانین خدا کی پیروی کی خدا نے ان کو دنیا و آخرت کی نعمتوں سے نوازا۔

﴿ اِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ اٰمَنُوا ﴾ ہم نے رسولوں کی اور ان لوگوں کی دنیا و فی الحیوة الدنیا و یوم بقوم آخرت میں مدد کی جنہوں نے ایمان قبول الاشہاد ﴿ کیا۔

پس انسانی بستیاں اسی وقت نصرت الہی سے فیض یاب ہو سکتی ہیں جب اس کے اصول و ضوابط پر کار بند ہوں اور بسیں اپنی زندگی کا لائحہ عمل بنائیں۔

تم نے تاریخوں میں پڑھا ہوگا کہ بستیوں کی بربادیاں شہروں کی تباہیاں اور قوموں اور ملکوں کی ہلاکتیں اسی وقت ہوئی ہیں جب ان کے افراد و عناصر نے بجاوت کی خدا کے رسولوں کی نافرمانی کی اور اپنے اغراض و شہوت کے پیچھے خدائی قوانین کو پس پشت ڈال دیا۔

ان حالات میں جب کہ ان کی تباہیاں ثابت ہو جاتی ہیں قدرت کا دست غیب اپنا کام کرتا ہے اور بڑی بڑی جابر و ظالم قوتیں نیست و نابود ہو جاتی ہیں، متعدد قوموں کے نشان صفحہ

وجود سے حرف ظلم کی طرح مٹ جاتے ہیں۔

لیکن غور کرو یہ تباہ کاریاں یہ ہلاکتیں اور یہ مصائب کہاں سے اور کب آتے ہیں، ان کے اسباب کا سوا کہاں سے پھوٹ کر نکلتا ہے جو ساری قوم کو برباد کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

﴿ اِذَا ارٰدْنَا اَنْ نَّهْلِكَ قَرْیَةً اَمَرْنَا ﴾ جب ہم کسی بستی کی ہلاکت کا ارادہ کرتے متربہا فلفسقوا فیہا فحق علیہ القول قدمنا ہا تدمیرا ﴿

دیتے ہیں پھر وہ لوگ بستیوں میں فسق و فجور کرتے ہیں جن کی وجہ سے بات پکی ہو جاتی ہے اور اس بستی کو ہم تباہ و برباد کرتے ہیں۔

پس ساری قوم کی ہلاکت بستی کے ان شرارت پسند خوش حال اور عیش پرست افراد کی وجہ سے ہوتی ہے جو قوم کی سرداری کا دعویٰ کرتے ہیں جو اپنی بد اعمالیوں سے قوم میں بد اعمالی کو فروغ دیتے ہیں اور جو قوانین خدا کے سامنے اکڑ جاتے ہیں اور دنیاوی عیش و عشرت میں ساری قوم و ملک کا یز افرق کر دیتے ہیں۔

تم قوموں کے اسباب زوال پر غور کر جاؤ ایک ایک تباہ شدہ قوم کے حالات پڑھ جاؤ، ہر جگہ تم کو یہی نظر آئے گا کہ قوم نے چند ارباب اثر و رسوخ کے پیچھے پڑ کر اپنی تباہی مول لی اور نااہل سرداروں، بد باطن سرمایہ داروں اور حرام کاریڈروں کی اتباع سے برباد ہو گئی۔

انگوں کے قصے پچھلوں کے لئے عبرت ہوتے ہیں پس تم بھی غور کرو، واقعات کی روشنی میں دیکھو کہ تمہاری موجودہ ہلاکت و بربادی کا سبب بھی کہیں یہی تو نہیں ہے۔ تم نے بھی اپنے بزدلوں کی اقتداء کر کے خدا کی ناراضگی تو مول نہیں لی ہے؟

☆☆☆☆☆

صلاحیت اور فساد کا سرچشمہ

دل ایک سرچشمہ ہے، جس سے تمام اعضاء اور ان کے حرکات و سکنات سیراب ہوتے ہیں، اس لئے دل کی کیفیات سے سارے جوارح اور ان کے کردار متاثر ہوتے ہیں۔ آدمی خواہ چلتا پھرتا ہو، کھانے پینے میں کوئی کمی نہ کرتا ہو اور ہنسی خوشی سے رہتا ہو لیکن اگر اس کا دل فاسد ہے تو اس کی زندگی کا ہر پہلو زخمی نظر آئے گا، اگر بیمار ہے تو ظاہری سلامتی محض ایک سیراب ہے، اور اگر اس کا دل خوشی اور مسرت کا گہوارہ ہے تو اس کے سارے افعال قوت نظر، شعور و فکر، جذبہ حیات اور معیار زندگی سرور و کیف میں ڈوبے ہوئے ہوں گے، اس کی نظر بلند حوصلہ، دعوت سرور اور رفتار و گفتار پیام شادمانی ہوگی، یعنی دل کی صلاحیت حقیقی صلاحیت ہے اور دل کا فساد عمومی فساد ہے۔

اذا صلح القلب صلح الجسد کله دل کی صلاحیت سے تمام جسم میں
واذا فسد القلب فسد الجسد کله صلاحیت پیدا ہوتی ہے اور اس کے فساد
سے سارا جسم فاسد ہوتا ہے۔

اسی لئے دلی کیفیات اور نیت کے مطابق اعمال جوارح کے ثمرات و نتائج مرتب ہوتے ہیں، ”اتصا الاعمال بالنیات“۔

یعنی اگر دل کے ارادوں کا اعتقاد صلاحیت پر ہوا ہے تو اعضاء کے اعمال و حرکات میں صلاحیت ہوتی ہے اور اگر ان کا ابھار جذبہ فساد کی بناء پر ہوا ہے تو ان کے نتائج یقیناً فساد اور

مہلک ہوتے ہیں، پس کسی کام کے بعید نتیجہ پر غور کرنے سے پہلے دل کے قریبی گوشوں پر نظر ڈالنی چاہئے۔

زندہ ہیں وہ افراد اور قومیں جن کے دلوں میں زندگی موجزن ہے اور مردہ ہے جاندار لاشوں کا وہ ڈھیر جس کا دل مردہ ہے، صالح ہیں خدا کے وہ بندے جن کے دل صلاحیت کی سرخوشی سے معمور ہیں، اور فاسد ہیں انسانی طبقات کے وہ عناصر جن کے دل فساد کی جڑیں ہیں۔

اس لئے ملکی، سیاسی، مذہبی، انفرادی اور اجتماعی زندگیوں کے اعمال کا جائزہ لینے سے پہلے تم خود اپنے دل کا محاسبہ کرو کہ تمہارے جوف میں کتنے دل ہیں جو صلاحیت کی آبیاری سے سرسبز ہیں اور کتنے ہیں جو فساد کی جڑ ہیں، اس کے بعد اپنی انفرادی اور اجتماعی زندگی کے عملی گوشوں پر نظر ڈالو کہ نتائج و ثمرات کے لحاظ سے تم کہاں تک کامیاب یا ناکام ہو۔

☆☆☆☆☆

مصلحین اور مفسدین

ایران اور عمل صالح اسلام میں بنیادی حیثیت رکھتے ہیں درحقیقت اسلام کا ماحصل
حکومت کی تیسری کی حکومت اور اعمال صالحہ کی زیادتی ہے قرآن مجید میں غور کر لو ﴿إِنَّ السَّالِفِينَ
لَعَمْرُكَ كَانُوا فِي أَمْنٍ طَيِّبٍ وَكَانُوا فِي أَفْئِدَةٍ طَيِّبَةٍ﴾ کا لفظ اکثر و بیشتر جگہ موجود ہے یہی دو
جوہر ہیں جو انسان کو "خیر امت" کے خصوصی شرف کا مالک بنا کر دنیا کے لئے نمونہ عمل
بنادیتے ہیں پھر یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ ایران اور عمل صالح کی متاع گراںمایہ رکھنے والا ان
پہ نصیب لوگوں کی حرکات پر اثر آئے جو اس دولت سے یکسر محروم ہیں جن کے پاس نہ ایمان
کی دولت ہے نہ عمل صالح کی خزانہ! بلکہ وہ سراسر بے مایہ ہیں، پس ایک طرف ایماندار
"مصلحین" کی جماعت ہے اور ایک طرف کافر "مفسدین" کی جماعت، یہ دونوں جماعتیں
اپنے اپنے مقاصد کے لحاظ سے بالکل جدا ہیں، ایک کا سرمایہ حیات نیکی و خوش بختی، دوسرے
کی متاع زندگی بھائی اور حرمان نصیبی، ایک کا مقصد ہے دنیا میں امن و امان قائم رکھنا، مخلوق کو
آرام کی دولت سے مالا مال کرنا اور خدا کی مرضی کا اتباع کرتے ہوئے انسانوں میں نیک
سلوک کی راہ پیدا کرنا اور دوسرے کا مقصد دنیا میں شرف و فساد برپا کرنا، امن و امان کو فساد کی نذر
کر دینا خدا سے بغاوت کر کے انسانوں میں سرکشی و تمرد کی دباہ پیدا کرنا، اور خدا کی زمین پر
فساد کرنا ہے۔

یہ سمجھی نہیں ہو سکتا کہ ان دونوں جماعتوں کے اعمال ایک قسم کے ہوں، نہ مفسدین سے

اعمال صالحہ کا صدور ہو سکتا ہے اور نہ مصلحین مفسدانہ حرکات کے مرتکب ہو سکتے ہیں۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

﴿إِنَّمَا نَحْمِلُ الدِّينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَالْمُفْسِدِينَ فِي الْأَرْضِ﴾
﴿إِنَّمَا نَحْمِلُ الْمُتَّقِينَ كَالْفُجَّارِ﴾
کیا ہم ایماندار صالحین کو ان لوگوں کی
طرح بنا سکتے ہیں جو زمین میں فساد کرتے
رہتے ہیں یا ہم متقیوں کو فاجروں کے مثل
بنا سکتے ہیں۔

پس دنیا کے مفسدین فی الارض فتنہ و فساد سے اپنا منہ کالا کریں اپنے اعمال بد کی فحوت
سے انسانوں کی آبادی میں شقاوت کی دبا پھیلائیں اور اپنی ذلیل حرکتوں سے بے عزتی کا
ثبوت دیں، لیکن صالحین ان کا جواب ان کے مثل ہو کر نہیں دے سکتے، وہ بھی ان کی طرح
ذلیل حرکات نہیں کر سکتے کیوں کہ ان کے خدا نے ان کو بہت اونچا مقام دیا ہے ان کو دنیا میں
نمونہ خیر بنا کر بھیجا ہے۔

پس مفسدین کی اصلاح ان صالحین و مصلحین کا کام ہے، وہ ہر امکانی کوشش سے ان کو
درست کریں گے خود ان کی طرح نہیں بن جائیں گے۔

☆☆☆☆☆

فساد کی سزا

قوم میں برائی کے جرائم برے ذمہ داران قوم سے پیدا ہوتے ہیں ارباب اقتدار کی حرام کاری کے باعث ساری سوسائٹی حرام کاری کی مرتکب ہو جاتی ہے، جب ارباب اثر و رسوخ کھل کر برائی پر اتر آتے ہیں، تو عوام بھی ان کی دیکھا دیکھی اس لعنت میں گرفتار ہو جاتے ہیں اور بلا تھجک برائی کرنے لگتے ہیں، انجام یہ ہوتا ہے کہ پوری قوم اجتماعی برائی میں مبتلا ہو جاتی ہے اور جب حرام کاری سوسائٹی میں جگہ پکڑ لیتی ہے تو پھر وہ عیب نہیں بلکہ ایک فن سمجھی جاتی ہے اس کا نام کچھ اور پڑ جاتا ہے جس کی وجہ سے قوم کے ذہن میں برے تخیل کے بجائے اس کے متعلق اچھے خیالات پیدا ہو جاتے ہیں مثلاً آج کل جھوٹ بولنا، افتراء باندھنا، بدزبانی کرنا، قوم کے با اثر لوگوں کا بہترین فیشن ہے جو ذمہ دار جتنا ہی جھوٹ کا طوفان اٹھائے اتنا ہی کامیاب ہے، جو مالدار جتنا ہی بدزبان، بہتان پرداز ہے اتنا ہی بڑا فاتح ہے، جو خاندان کا ذمہ دار محلہ میں لڑائی جھگڑے اور فتنہ انگیزی میں جتنا آگے ہے اتنی ہی اس کی ساکھ بڑھتی ہے۔

اب یہ چیزیں عیب اور بری نہیں، بلکہ اچھائی اور ہنر ہیں، کیونکہ جھوٹ سیاست بن گیا ہے، افتراء پردازی کا نام چالاکی ہے اور فساد کے معنی غلبہ کے ہیں، ان برائیوں میں قوم کے افراد مبتلا ہیں اور ان کو یہ خیال بھی نہیں رہا کہ یہ چیزیں بری ہیں اسلامی تعلیم کے خلاف ہیں اور مسلمان کے لئے باعث شرم و عار ہیں، قوم دیکھتی ہے کہ اس کے ارباب حل و عقد دل کھول کر

ان کاموں کو کر رہے ہیں، لہذا اب ان حرام کاریوں کی حرام کاری ذہنوں سے نکل گئی ہے، اور ہنرمندی، چالاکی اور فتح و ظفر بن کر اس کی جز راسخ ہو چکی ہے۔

پس قوم کے اس اجتماعی جرم کے اصل مجرم وہی لوگ ہیں جو ان برائیوں کا سرچشمہ ہیں اور قدرت کی طرف سے اس کردنی کی سزا انہی کو ملے گی اور معرکہ احتساب میں وہی جوابدہ ہوں گے قرآن حکیم کا ارشاد ہے:

﴿إِنَّ الَّذِينَ يَحِبُّونَ ان تَشِيعَ
الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ
عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ﴾
جو لوگ مسلمانوں میں برائیوں کا پھیلاتا
پسند کرتے ہیں ان کے لئے دنیا اور
آخرت میں دردناک عذاب ہے۔

اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ برائی کرنے والے عوام پکڑے نہیں جائیں گے، برائی ہر حال میں برائی ہے اور اس کی سزا ہر کرنے والے کو یقیناً ملے گی، لیکن ذمہ دارانہ حیثیت سے وہ لوگ جوابدہ ہیں جن کے اثر و اقتدار کی وجہ سے عوام میں برائی پھیلتی ہے محلہ کے سردار گاؤں کے چودھری اور مزدوروں کے مالک سوچیں اور اپنی ذمہ دارانہ زندگی کو جواب دہی سے بچانے کی کوشش کریں۔

☆☆☆☆☆

اجتماعی جرم کی سزا

خدا کی نافرمانی حقیقت میں اس فطرت انسانی کی خلاف ورزی ہے جس پر خدا نے انسانیت کو پیدا کیا ہے، لیکن جب تک نافرمانی انفرادی طور سے سرزد ہوتی ہے تو وہ بندے اور خدا کے درمیان کا معاملہ ہے۔

جو بھی توہ سے معاف ہو جاتی ہے، اور بھی اس کی سزا بھگتی پڑتی ہے، لیکن جب بھی نافرمانی اجتماعی شکل اختیار کر لیتی ہے، تو پھر وہ جرم بغاوت بن جاتی ہے، اس وقت قوم اور ہستی کو اس کی سزا بھی بھگتی پڑتی ہے جس کا نتیجہ تباہی و بربادی ہوتا ہے۔

جب یہ عمومی بغاوت رونما ہوتی ہے تو خدا کا کوئی رسول آتا ہے، ہستی اور قوم کو خدا کی احکام سناتا ہے پتا چڑھانے کے لئے اس میں ایک ایک ہستی کے لئے ایک ایک قوم کے لئے، ایک ایک اجتماعی گناہ کے لئے خدا نے انبیاء و رسل مبعوث فرمائے جنہوں نے سمجھایا، ڈرایا، اور بازار کھنے کی کوشش کی، اگر مرض قابل علاج تھا تو علاج ہوا، قوم راہ راست پر آئی اور نجات ملی اور اگر مرض حد علاج سے گذر گیا تھا تو پھر ایسی حالت میں اجتماعی بغاوت کی سزا اجتماعی بربادی سے دی گئی :

و کسایم من قریۃ عنت عن امر
رہبنا و رسلہ فحاسبنا حسابا
شدیداً و عذبناھا عذاباً دکراً
بہت سی ہستیوں نے جب خدا اور اس کے
رسولوں کی باتوں سے روگردانی کی تو ہم
نے ان کا سخت محاسبہ کیا اور نہایت کریمہ
قسم کا عذاب دیا۔

پس جب قوم کی قوم اور ہستی کی ہستی کسی گناہ میں شریک ہو اور تمام لوگ خدا کی نافرمانی

کر رہے ہوں تو یہ بغاوت ہے خدا سے قانون قدرت سے اور فطرت کے اصولوں سے اگر کسی ایک گناہ میں پوری قوم اور ہستی مبتلا ہو تو یقین کر لو کہ اسے خدا کے عذاب سے دوچار ہونا پڑیگا۔ دیکھ لو! جھگڑا اور لڑائی کہاں اور کس قوم میں نہیں ہوتی، مگر جب تک اس میں قوم کے کچھ افراد مبتلا ہوتے ہیں اس وقت تک قوم اور ہستی کیلئے کوئی خطرناک صورت رونما نہیں ہوتی اور جن ہستیوں میں جنگ و جدال، لڑائی، جھگڑا عمومی صورت اختیار کر لیتا ہے اور پوری ہستی اس کا شکار ہو جاتی ہے تو پھر بتاؤ اس حالت میں کس سکون نصیب ہوتا ہے اور کون جین کی نیند سوتا ہے؟ بے عمل اور کامل افراد کس قوم میں نہیں ہوتے؟ مگر جو ہستی ساری کی ساری بے عمل ہو اور قوم کی قوم اس مرض میں مبتلا ہو جائے تو قوم سے قوت اقدام ختم ہو جاتی ہے اس کے تمام اجزاء میں سستی اور کاملی سرایت کر جاتی ہے اور پھر یہ قوم اپنی موت آپ مر جاتی ہے۔

مسلمان غور کریں کہ آج پوری قوم میں کتنی ایسی خرابیاں ہیں جو اجتماعی طور سے ہو رہی ہیں، اور کتنے ایسے گناہ ہیں جنہیں لوگ کر رہے ہیں اور ان کو گمان تک نہیں ہوتا کہ یہ کوئی گناہ ہے یہی ارتکاب اور یہی نا کجی قوم کی تباہی کا حقیقی سبب ہوتی ہے، اور اسی وجہ سے قومیں تباہ و برباد ہو چکی ہیں۔

اپنے رواج و رسوم کو دیکھ لو، آج شادی بیاہ کی رسمیں، موت و پیدائش کی تقریبات، تہواروں کے مراسم، ان میں سے کون سی چیز ایسی نہیں ہے جس کی جز شرک و کفر سے نہیں ملتی اور کفار کے میل جول سے ہمارے اندر نہیں آتی، مگر ہمارے دل میں کبھی خیال بھی نہیں گذرا کہ اس کی جز برائی سے ملتی ہے اس کا سرچشمہ کافرانہ طور طریقہ ہے، بلکہ ان غیر دینی طریقوں کو ہم جزو دین سمجھ کر کر رہے ہیں، یعنی اب ان برائیوں کو ہم نے اچھائیوں کا لباس پہنا دیا ہے، یہی ارتکاب معصیت اور نا کجی ہے۔

☆☆☆☆☆

طبقاتی کشمکش کا حل

اسلام "انسانی نظام حیات" کا ایک مکمل پروگرام ہے جس میں ہر گروہ، ہر طبقہ اور ہر فرد کے لئے اس خوبی سے اصول مقرر کئے گئے ہیں کہ اجتماعی زندگی کے تناسب و توازن میں کوئی فرق نہ آنے پائے، اور آپس میں افراط و تفریط کے لئے کوئی راہ نہ پیدا ہو۔

اس توازن کے بقا، و تحفظ کے لئے اسلام دنیا میں ہمیشہ کامیاب مذہب کی حیثیت سے نمایاں رہا ہے اور آئندہ بھی اگر دنیا کی قومیں اس کے اصول پر کاربند ہوں تو کامیاب و کامران ہو کر زندگی بسر کر سکتی ہیں۔

امیری و غریبی کا طبقاتی فرق ایک حد تک فطری امر ہے، انسانی آبادی میں ایک فرد مالدار ہے دوسرا غریب، ایک کے پاس دولت و ثروت کی بہتات ہے، دوسرے کے پاس غربت و افلاس کا سرمایہ!

ایسی حالت میں ناممکن ہے کہ آپس میں طبقاتی سوالات نہ پیدا ہوں اور پھر وہ بستی میں فتنہ و فساد اور اتار کی کا باعث نہ بن جائیں اس لئے اسلام نے اولاً تو اپنے ہر پیرو کو دنیا میں محنت کرنے روزی کمانے اور اپنے ذریعہ معاش کو زیادہ سے زیادہ وسیع کرنے کی تعلیم دی، تاکہ مسلمان عزت و فارغ البالی کی زندگی بسر کر سکیں، اور سکون و اطمینان سے اپنے خدا و رسول کے احکام و اوامر پر کاربند ہوں، لیکن جب تک حالات مساوی نہ ہوں اور امیری و غریبی کی خلیج بچ میں حائل ہو تو کیا مسلمان آپس میں جنگ شروع کر دیں؟ بستی کا امن و امان

چند غریبوں کے ہاتھوں امیروں کی وجہ سے تباہ و برباد کر دیا جائے اور اسلامی زندگی کا شیرازہ درہم برہم کر دیا جائے؟ نہیں! ایسا کرنا اسلام کی تعلیم کے خلاف ہے، اس نے اس نازک مرحلے کے لئے ایسی راہیں بتائی ہیں جن پر چل کر انسان ملکی فتنہ و فساد طبقاتی جنگ و جدال اور امیری و غریبی کی چمٹکشی کی نبرد آزما ہلاکت آفرینیوں سے بچ سکتا ہے۔

اسلام دونوں طبقے کے لئے ایسے قوانین و اصول مرتب کرتا ہے کہ امیر و غریب میں توازن قائم رہے اور کوئی ناگوار صورت نہ پیدا ہو کہ آپس میں لڑ کر اجتماعی قوت ختم ہو جائے۔

امیروں کو اسلام نے بتایا کہ تم مالدار کی پر غور نہ کرو، یہ نہ سمجھو کہ تم دولت کے مالک بن گئے ہو اور خدائی تمہارے ہاتھ میں آگئی ہے تم جو چاہو جیسے چاہو اور جب چاہو کرو، بلکہ سن لو! انما ترزقون بضعفاء کم بصلونہم تم کو جو روزی ملتی ہے تو تمہارے غریبوں و اخلاصہم، اور کمزوروں کی نماز و اخلاص کے صدقہ میں ملتی ہے۔

غریبوں اور ضعیفوں کے متعلق فرمایا گیا کہ تمہارے نیچے بھی غریب ہیں تم ان کی حالت کو دیکھو اور غور کرو کہ خدا نے ان کو تم سے زیادہ محتاج بنایا ہے اس کا احسان ہے کہ تم ان سے اچھی حالت میں ہو، بڑوں اور مالداروں سے اپنی حالت کا مقابلہ نہ کرو تاکہ تمہیں اپنی موجودہ زندگی کی قدر ہو اور خدا کی نعمت کو پہچانو، اور دوسروں سے جنگ کرنے کی بجائے خدا کا شکر ادا کرو کہ اس نے تم کو دوسرے سے بہتر بنایا ہے۔

انظروا الی من هو اسفل منکم ولا تنظروا الی من هو فوقکم فہو اجدر ان لا تذدروا نعمۃ اللہ علیکم اپنے سے نیچے والوں کو دیکھو، اپنے اوپر والوں کو نہ دیکھو اس لئے کہ اس سے خدا کی نعمتوں کی قدر معلوم ہوگی، اور اس کی نوازشوں کی ناقدری نہ کرو گے۔

فقیر کون ہے؟

انسانی طبقات میں امیری اور غریبی ایک فطری امر ہے جو ہمیشہ سے چلا آتا ہے اور ہمیشہ رہے گا لیکن جس طرح انسان نے ہمیشہ اور باتوں میں اگلی ہوں یا پچھلی اپنی کیفیت بدلنے کی کوشش کی ہے، اس معاملے میں بھی اس نے ایک حقیقت کو چھپا کر دوسری حقیقت کے ظاہر کرنے کی کوشش کی ہے۔

لوگوں پر ایک نظر کر جاؤ، کتنے مالدار ہیں جو غریب بنتے ہیں، کتنے سرمایہ دار ہیں جو افلاس کا رونا روتے ہیں اور کتنے حکم سیر ہیں جو سڑکوں پر ہاتھ پھیلائے ہوئے گداگری کرتے ہیں، لیکن جس طرح اپنی صورت مسخ کرنا گناہ ہے، مرد کا زنا نہ صورت اختیار کرنا معیوب ہے، اور خدا کی پیدا کی ہوئی شکل میں تبدیلی پیدا کرنا فطری منشأ کے خلاف ہے، اسی طرح افلاس کا اظہار ایک گناہ ہے، دست سوال پھیلا کر معیوب ہے اور خدا کی بخشی ہوئی نعمت کو چھپا کر ناشکری کرنا کفر ہے۔

بے شک مسکینوں کی امداد موجب برکت ہے، غریبوں کی خبر گیری انسانی فریضہ ہے اور سوسائٹی کے بے کس افراد پر نگاہ کرم کرنا فرض ہے اور اسلام نے تو اس کو اپنی تعلیمات کا اہم حصہ قرار دیا ہے، لیکن مسکین کون ہے جس کی امداد کی جائے غریب کون ہے جس کی خبر گیری اہم ترین فریضہ ہے؟ حدیث کے الفاظ میں سنئے:

لبس المسکین الذی بطوف علی
الناس تردہ اللقمة و اللقمان
و التمرة و التمرتان و لکن
المسکین الذی لا یجد علی یغیہ
ولا یعطن بہ فیصدق علیہ ولا
یقوم فیسال الناس

مسکین وہ شخص نہیں ہے جو لوگوں میں محوم
محوم کر سوال کرتا ہے اور دو دو ایک ایک
لقمے کے لئے پھیرا لگاتا ہے بلکہ حقیقی
مسکین جو قابل امداد ہے وہ شخص ہے جسے
اتنی وسعت نہیں کہ بے نیازی سے زندگی
گزارے اور اس کی اس حالت کا لوگوں
کو علم بھی نہ ہوتا کہ صدقہ و خیرات سے
اس کی خبر گیری کی جائے اور وہ شرم و حیا
کی وجہ سے خود بھی لوگوں میں جا کر دست
سوال دراز نہیں کر سکتا۔

افسوس کہ مسلمانوں میں جہاں اور بہت سی خرابیاں پیدا ہوئیں وہاں یہ مرض بھی ان میں
عام ہے کہ جہاں کہیں کسی مسلمان کو ضرورت پڑی اور بروقت معاملہ نہ بن سکا اس نے فقیری
لے لی، شہر در شہر سوال کرنے لگا، گلی کو چوں میں چکر کاٹ کر اپنی بے غیرتی اور بے عزتی کا
ثبوت دینے لگا، تم لاہور شہر کے باغوں میں، راستوں پر، دیکھ لو یہ جھنڈ کے جھنڈ کس گروہ کے
افراد ہیں جن کی زندگیاں لوگوں کی جیبوں کے سہارے پل رہی ہیں اور جنہوں نے اپنا دل
و دماغ اپنی قوت و لیاقت قوم کی نگاہ کرم پر وقف کر دی ہے، حالانکہ ان میں نوے فی صدی وہ
لوگ ہوتے ہیں جو واقعی محتاج نہیں بلکہ بطور فیشن اور تن آسانی کے یہ پیشہ اختیار کئے ہوئے ہیں۔
ضرورت ہے کہ اس قسم کے لوگوں کو مجبور کیا جائے کہ وہ عزت و شرافت کی زندگی
بسر کریں اور یہ ذلیل حرکت چھوڑ کر اپنی صلاحیت سے ملک و قوم کو فائدہ پہنچائیں۔

عدل و انصاف

انسان کا کردار اس کے ضمیر کا آئینہ ہے، وہ جو کچھ کرتا ہے اندرونی تقویٰ کی تکمیل کے لئے کرتا ہے پس اگر دل کی کائنات آفتابوں سے پاک ہے تو اس کے افعال بھی پاکیزہ اور ستھرے ہوں گے اور اگر اس کا ضمیر خباثتوں کا مرکز ہے تو جو کام کرے گا مراد اور گمراہی ہوگا۔ مسلمان اپنی اندرونی کیفیات کے لحاظ سے دنیا میں ممتاز حیثیت کا مالک ہے اس کا دل پاک ہے اس کے ارادات و جذبات نہایت لطیف اور پاکیزہ ہوتے ہیں، لہذا مسلمان کا ہر فعل اور اس کی ہر حرکت طہارت و پاکیزگی کی دلیل ہے مسلمان کی شناخت کے لئے کسی آلہ کی ضرورت نہیں، اس کا وزن معلوم کرنے کے لئے کسی ترازو کی حاجت نہیں ہے بلکہ اس کے افعال و کردار مشاہد ہیں، اس کی حرکت دلیل ہے، اسی وجہ سے قرآن نے عقائد کے ساتھ اعمال و اخلاق کی بھی یکساں تعلیم دی ہے۔

چونکہ مسلمان دنیا میں اجتماعی زندگی کی پاکیزگی اور برتری کا داعی ہے اس لئے وہ مختلف ہے کہ پہلے خدا سے اقبال پر کار بند ہو جنہیں دنیا والے دیکھ کر اس کی دعوت کی سچائی اور ہمہ گیرئی کو سمجھ سکیں۔

یہی وجہ ہے کہ اسلامی تعلیمات کا مثالی اور اخلاقی گوشہ نگاہ نہیں بلکہ اس کا ہر تہ و جوہر قوم، ہر ملک، اور ہر مذہب والے کے ساتھ بلا کسی جماعتی یا ملکی امتیاز کے یکساں ہونا چاہئے کوئی فرد یا قوم دشمن ہو یا دوست، اپنا ہو یا بے گناہ، آشنا ہو یا نا آشنا، اسلامی اخلاق سب کے لئے عام

ہے سب سے ایک ہی قسم کا سلوک کیا جائے اور یہی حقیقی اسلامی تعلیم ہے یہی اصل تقویٰ ہے اور یہی مسلمان کی دنیا میں کامیابی کا راز ہے۔

لا تعبدوا الا الله ولا اله الا هو القرب
کسی قوم کی دشمنی اس کے ساتھ انصاف پر
تم کو آمادہ نہ کر دے بلکہ اسکے ساتھ بھی
انصاف کرو یہی چیز تقویٰ و دیانت کے
للقویٰ

قریب ہے۔

عدل و انصاف ایک ایسی معیاری چیز ہے جس سے آدمی کا حقیقی وزن اور اس کی اندرونی کیفیت معلوم ہو سکتی ہے اگر کسی کا انصاف بے لوث ہے، واقعی وہ عدل و انصاف کا دلدادہ ہے اور انصاف کو اپنے لئے واجب سمجھتا ہے تو کسی حال میں اس سے باز نہیں رہ سکتا، چاہے کوئی دشمن ہو چاہے دوست یہ اس کا ذاتی معاملہ ہے، دشمنی اور دوستی کی میزان پر عدل و انصاف کو ہرگز تول نہیں سکتا بلکہ وہ اپنے ایمان و دیانت سے مجبور ہوگا کہ انصاف قائم رکھے، یہ اجتماعی معاملہ ہے اس کے اسلام کا تقاضا ہے اور اس کی دعوت کی حقیقی روح ہے، اگر ذاتی انراض کے ماتحت انصاف نہ کرے گا تو دیانت و تقویٰ پر حرف آتا ہے مذہبی حدود سے دوری ہو رہی ہے۔

پس تم بھی غور کرو کہیں اس بلا میں گرفتار تو نہیں ہو؟ کہ کسی خارجی جذبہ سے مغلوب ہو کر عدل و انصاف کو چھوڑ رہے ہو اور تقویٰ و دیانت سے قریب ہونے کے بجائے دور تو نہیں ہو رہے؟ اگر ایسا ہو رہا ہے تو تم کو کیا کرنا چاہئے۔

☆☆☆☆☆

افواہ

جس طرح اچھی باتیں انسان کے لئے تمام چیزوں سے زیادہ مفید ہیں، اسی طرح بری باتیں اس کے لئے شدید ترین نقصان دہ ہیں، جھوٹ کا برا اثر خود بیان کرنے والے پر پڑتا ہے مگر اس سے زیادہ برا اثر سننے والوں پر پڑتا ہے، اسی لئے اسلام نے بات کے کہنے اور سننے میں بڑی احتیاط کی تعلیم دی ہے۔

اگر غور کرو گے تو تمہیں معلوم ہو جائیگا کہ موجودہ فتنہ و فساد میں افواہوں کو بڑا دخل ہے، ایک فساد کی شخص سارے شہر میں فساد کی آگ لگا دیتا ہے، اور سننے والے دم کے دم میں سکون و اطمینان کی جنت سے نکل کر شر و فساد کی جہنم میں جھلنے لگتے ہیں۔

شرارت پسند عناصر، بد طبیعت طبعتیں اور بد کردار افراد اکثر جھوٹی باتیں کہہ کر بے گناہوں اور معصوموں کو عذاب میں مبتلا کر دیتے ہیں کہ انہوں نے ان بد معاشوں کی باتوں کو سن کر کیوں یقین کر لیا، ان کے لئے ضروری تھا کہ پہلے تحقیق کر لیتے کیوں کہ بدکار لوگوں کی باتیں بھی بدکاری کے لئے ہوتی ہیں، وہ کبھی کوئی بات کہیں تو تصدیق کرنے سے پہلے بطور خود اس بات کی تحقیق کر لینی چاہئے۔

اسی حقیقت کے پیش نظر اسلام نے مسلمانوں کو تعلیم دی ہے کہ :

﴿ان جاء کم فاسق بنبأ فتبینوا﴾
اگر کوئی بدکار تم سے کوئی بات بیان کرے تو
سن کر یقین نہ کر لیا کرو بلکہ خود اس کی
تحقیق کرو۔

اگر افواہوں پر توجہ نہ کی جائے بلکہ انہیں سن کر حقیقت حال کا پتہ لگایا جائے تو کیا مجال کہ بھائی بھائی میں برادری میں، شہر میں، محلے میں، اور ملک میں سر پھنول ہو، دست و گریبان کی نوبت آئے، ہمسایوں کے خون سے ہاتھ رنگیں ہوں اور عمر بھر کا اتحاد و اتفاق چند منٹوں میں اس طرح ختم ہو جائے کہ ایک دوسرے میں ازلی دشمنی کی بنیاد پڑ جائے۔

پس سنی سنائی باتوں کو قابل التفات قرار دے کر ہنگامے پر پانہ کئے جائیں بلکہ ہر بات کی تحقیق کر لی جائے، زمانہ فساد کا ہے ہر طرف کچھ نہ کچھ لگائی بھجائی کرنے والے ہوتے ہیں اور ان کی صورت عام انسانوں سے جدا نہیں ہوتی بلکہ لوگوں کی طرح وہ بھی ہوتے ہیں، کبھی فتنہ پردازی تنہا کرتے ہیں کبھی منظم سازش کر کے لوگوں کو لڑانے کی کوشش کرتے ہیں، اس لئے دانش مندی یہ ہے کہ ہر قسم کی افواہوں سے بچا جائے اور ہر بات کی تحقیق کر لی جائے۔

☆☆☆☆☆

سردار کون ہے

جب قومیں اپنی خصوصیات اور روایات بھول جاتی ہیں تو اپنے اعلیٰ مقام سے نیچے آ کر ہر نیچی چیز کو اعلیٰ سمجھنے لگتی ہیں اور اپنا منجائے کمال اسی کو قرار دیتی ہیں اور اس کو اس طرح معیاری اہمیت دیتی ہیں کہ ان کی نگاہ اس سے بلندی کی طرف اٹھتی ہی نہیں۔

آج کل کے مسلمانوں کی مثال سامنے ہے، جس قوم کی شاندار روایات دنیا میں بلندی اور برتری کے لحاظ سے نمایاں تھیں وہ قوم اب کن معمولی معمولی باتوں کو غلطی سے اپنا معیار بنائے ہوئے ہے۔

امتیاز کی قوت سلب ہو جانے کے بعد کس طرح ناقص چیز کو اکمل سمجھ رہی ہے، اور سراسیمگی کے عالم میں معمولی سے معمولی چیز کو زنی محسوس کر رہی ہے۔

مسلمان کا شیوہ تھا کہ وہ غیر شرعی لوگوں کو مقام سیادت نہیں دیتے تھے، فاسق و فاجر مسلمان کے رہنما اور سردار نہیں بنائے جاتے تھے، مگر آج دیکھ لو کہ مسلمان ہر شعبہ زندگی میں غیر اسلامی اصول اور غیر اسلامی لوگوں کے محتاج بنے ہوئے ہیں۔

یہ قحط الرجال ہے یا ”اللہ کا غضب“ کہ آج مسلمانوں میں وہی شخص جسے دین سے مطلب نہیں، جو درپردہ نہیں بلکہ علی الاعلان اسلام کے خلاف چل رہا ہے، لیکن مسلمان کی سیادت کا سہرا اسی کے سر ہے اور سیاہ و سفید اسی کے قبضے میں ہیں جن لوگوں نے اپنی پیشوائی غیر اسلامی زندگی کے سپرد کی ہے ان کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی سنو:

عن سیدہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تغفلوا للمنافق سید، فالہ ان لم یکن سیداً فقد استعظم ربکم

منافق آدمی کو سردار مت کہو کیوں کہ اگر وہ سردار نہ ہوگا اور یقیناً نہیں ہے تو اس حرکت سے تم اپنے رب کو ناراض کر دو گے۔

عز وجل

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی تمہارے سامنے ہے اور تمہارے حالات بھی پیش نظر ہیں، پس غور کرو اور اندازہ لگاؤ کہ زندگی کے کس کس شعبہ میں تم غیر شرعی لوگوں کی سیادت اور سرداری کے قابل ہو۔

جو شخص شریعت حق سے بنا ہو، وہ مسلمانوں کا بڑا نہیں بن سکتا اگر دین دار مسلمان ایسا کریں گے تو وہ اپنے اللہ کو ناراض کریں گے۔

تمام مسلمانوں کا معتمد اور رہنما ایسا مسلمان ہو سکتا ہے جو اپنے اسلامی کردار کے لحاظ سے سب میں امتیازی شان کا مالک ہو اور اس کی یہ شان مسلمانوں کی سرداری اور رہنمائی کا وارث بنائے گی۔

☆☆☆☆☆

علماء سوء

کسی چیز میں بنیادی خرابی اس کے ذمہ دار افراد کی غیر ذمہ دارانہ روش سے پیدا ہوتی ہے، اگر اغیار اس میں رخنہ انداز ہوں تو اتنی ہلاکت آفرینی نہیں ہوتی جتنا کہ خود اس کے محافظین اور معاونین کی غفلت سے اس میں نقص آتا ہے۔

علماء اسلام کے محافظ اور اس کے معاون بنائے گئے ہیں، زبان رسالت نے ان کو "العلماء ورثة الانبياء" کا بلند ترین مقام عطا فرمایا، اور جب تک یہ علماء اپنے فرائض کا احساس کرتے رہے حقیقی معنوں میں دین اسلام کے معاون و محافظ رہے لیکن جب کبھی انہوں نے شہو کرکھائی تو اس بری طرح گرے کہ ملت بیضاء کے تاباں ستون پر انہوں نے ضرب لگائی تاریخ شاہد ہے، واقعات گواہ ہیں اور حالات بول رہے ہیں کہ ان "علماء سوء" کی بدکاریوں نے دنیا میں اسلام کو بدنام کرنے میں بڑی مدد دی ہے۔

دور کیوں جاؤ، دیکھو! واقعات تمہارے سامنے ہیں اور حقیقتیں زبان حال سے بول رہی ہیں کہ ان ہی علماء سوء نے ترکی سے اسلام کی حقیقی روح بڑی حد تک ختم کر دی آج ترکی میں اسلام کے متعلق جو کچھ تم سنتے ہو وہ صحیح ہو یا غلط لیکن بہر حال انہی ملت فروشوں اور ناموس اسلام پر دھبہ لگانے والوں کا یہ رد عمل ہے، انقلاب روس کے بعد سرزمین بخارا اور اسکے حدود میں اسلام کی تباہی کی ذمہ داری ان ہی مفتیان اسلام پر ہے جو سرخ بجلی کی چمک میں اپنی شاخ بد عملی پر پڑے، چین سے اسلام دشمنی کا راگ گار ہے ہیں اور دوسری طرف "علماء حق"

سرزمین روس سے جس طرح تباہ و برباد ہو کر بھاگے، پچاسی کے چنگوں پر نکلے اور اسلام کے نام پر قربان ہو گئے، اسے بھی حال کی زبان اب تک ماضی کا افسانہ نہیں بنا سکی ہے، اور خود اپنے ملک ہندوستان میں دیکھو جب اسلام کی صحیح تحریک چلی آئی اور مسلمانوں نے اپنے علماء حق کی رہبری میں اسلام کا کاروان مغربی شمالی ہندوستان کی منزل تک لے جاتا چاہا تو اس کی روک کے لئے ہندوستان کے علماء سوء نکلے اور جس بری طرح اس تحریک کو ناکام کیا ہے اس کا خمیازہ مسلمان بھگت رہے ہیں بالکل سچ فرمایا ہے فدو ابلی و ابلی صلی اللہ علیہ وسلم نے :

هلاک امتی عالم فاجو وعابد میری امت کی ہلاکت کے باعث بدکار
جاهل و شر الشر شرار العلماء عالم اور جاہل عابد ہوں گے بدترین شر
وخیر الخیر خیار العلماء (جامع علماء سوء ہیں اور بہترین خیر علماء خیر ہیں۔
بیان العلم)

اس حدیث کو پھر پڑھو اور آج کے علماء سوء اور علماء حق کے کارناموں کو دیکھو، اگر اسلامی عقل و تدبیر سے کام لو گے اور دین کی صحیح رہنمائی کے ساتھ غور کرو گے تو معلوم ہو جائیگا کہ ان نام نہاد علماء اور مدعیان علم شریعت نے کیا کیا بے اعتمادیاں کی ہیں اور ان کی غلط روش سے امت ہند یہ ہلاکت کے کس غار میں جا رہی ہے۔

☆☆☆☆☆

اسلام کے خاص قوانین مسلمانوں کیلئے

چند قوانین جو صرف مسلمانوں کے لئے ہیں:

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عِصْمُوا أَنْفُسَكُمْ لَا يَضُرَّكُمْ مَنْ ضَلَّ إِذَا
اَهْتَدَيْتُمْ ﴾
اے اہل ایمان! تم اپنی خبر لو جب ہدایت پر قائم رہو تو کسی کی مجال نہ ہو کہ تمہیں گمراہ کر سکے۔

مسلمان کی نسبت کہا گیا ہے کہ ﴿ كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ ﴾ تمہارا وجود اس لئے ہے کہ لوگوں کو فائدہ پہنچاؤ اور اسی لئے تمہیں بہترین امت بنا کر بھیجا گیا ہے۔

جو قوم نہ صرف اپنے لئے بلکہ دوسروں کے لئے بھی نفع رساں ہو، اسے کون نقصان پہنچا سکتا ہے؟ تم نے نماز پڑھی، نماز پڑھ کر اپنے اعمال کی نگرانی کی کہ موت آجائے مگر جھوٹ نہ بولوں گا، پھانسی لگ جائے مگر بددیانتی نہیں کروں گا، جان پر بن آئے مگر کسی کو جانی مالی نقصان نہ پہنچاؤں گا، کیسا ہی خطرہ پیدا ہو جائے مگر اپنے اسلامی اخلاق کو داغ نہ لگاؤں گا، راست بازی، پاکیزگی، دیانت، امانت، عفت و کرامت، بلند نظری اور عالی حوصلگی کو زندگی کا شعار بناؤں گا اور اپنی اخلاقی طاقت کو ایسی جلا دوں گا کہ غیر مسلموں کو بھی اسلام سے محبت اور مسلمانوں سے رغبت ہو، اور انہیں یقین ہو جائے کہ ایک مسلمان جان دیدے گا مگر انصاف کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑے گا، تو بتاؤ کس کا سر پھرا ہے کہ تمہیں دشمن سمجھے کس کا دماغ پھرا ہے کہ تمہیں نقصان دے، تمہاری اسلامی زندگی اور اسلامی اخلاق ہی تحفظ کی ضمانت ہیں، اور قرآن

تمہارے لئے ناقابلِ تسخیر قلعہ مہیا کر رہا ہے، تم آج کل بہت نقصان اٹھا رہے ہو اور چلا تے ہو کہ ہم مر گئے، تو کیا اسلام کا قانون غلط ہے؟ کیا قرآن کی تاثیر بدل گئی؟ کیا دنیا پاگل ہو گئی کہ تم جیسے نیکوں کے نیک کو، برباد کرنے کی ٹھان لی، اگر تم ہدایت پر ہو تو نقصان کا اندیشہ نہیں، اگر تمہیں نقصان پہنچا ہے تو تم ہدایت پر نہیں، دوسروں کی شکایت سے پہلے تمہیں ثابت کرنا ہوگا کہ اسلام کی میزان میں تمہارا وزن ٹھیک ہے، اگر وزن ٹھیک نہیں تو نقصان کی شکایت بھی بجا نہیں، پس اگر قرآن کا یہ پیمانہ ٹھیک ہے تو پھر بربادی کے اسباب کو باہر نہیں اپنے اندر ہی تلاش کرنا چاہئے۔

قرآن کے اس قانون نے بتایا کہ مسلمان نقصان سے کس طرح بچ سکتے ہیں اب ایک دوسرا قانون یہ بتایا ہے کہ مسلمان بلند کس طرح ہو سکتے ہیں، ایک قانون نقصان سے بچاتا ہے دوسرا قانون نفع بخش تجارت کی راہ کھولتا ہے:

﴿ اَنْتُمْ الْاَعْلَوْنَ اِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴾
تم ہی بلند و بالا رہو گے بشرطیکہ تمہارے اندر ایمان ہو۔

بلندی؟ ہر قسم کی بلندی، سیاست اور حکومت کی بلندی، اقتدار اور طاقت کی بلندی، ایجادات و اختراعات کی بلندی، عقل و فراست کی بلندی، اخلاق و خصائل کی بلندی، مشرق میں بھی بلندی اور مغرب میں بھی بلندی، مگر مفت کی بلندی نہیں وہ بلندی جس کا سرچشمہ ایمان ہو، ایمان قوی ہوگا تو عمل کی دنیا ظہور میں آئے گی، ایمان کمزور ہوگا تو عمل کا گلشن کبھی ہر ابھرا نہ ہوگا، اور جب عمل نہ ہوگا تو تعویذوں اور گنڈوں سے ہوائی جہاز بھی نہ بنے گا اور نہ ماتم حسین سے سیکرٹ لائن تعمیر ہوگی۔

پس کچھ قانون عام ہیں کہ ان میں کافر و مومن کا کوئی امتیاز نہیں، اور دو قانون مخصوص ہیں کہ ان پر امت کی زندگی، ترقی اور کامیابی کا انحصار ہے، اور خاص و عام کی ترکیب سے جو

نتیجہ نکلتا ہے وہ یہ ہے کہ اسلام نے مردم شماری کے مسلمانوں کی ترقی اور حفاظت کا کوئی ذمہ نہیں لیا۔

اسلام کا تیسرا قانون جو ہر قسم کے امتیاز سے بالاتر ہے یہ ہے:

﴿ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم﴾ جب تک کوئی قوم اپنی حالت کو بدلنے کی کوشش نہ کرے اللہ کو کوئی غرض نہیں کہ وہ اس کی حالت بدل ڈالے۔

یہ قانون بھی عام اور عالمگیر ہے، زمان و مکان کی قیود سے آزاد، امتیازِ زمین و قوم سے نا آشنا اگر تم اپنی جہالت پر قانع ہو تو توقع مت رکھو کہ خدا تمہیں مولوی فاضل کا کورس پڑھا دے گا، اگر تم افلاس کے شیعے میں گرفتار ہو تو خدا سے مت کہو کہ بنک آف انجینئرز کا ایک چمک کاٹ کر دیے، اگر تم کمزوری اور ناتوانی سے چور ہو تو خدا کبھی یہ نہیں کرے گا کہ تمہیں مکھن اور بادام گھوٹ کر پلا دے اور جسم کی ماش کے لئے آسمان سے کسی فرشتے کو مامور کر دے، عزت حاصل کرنا چاہو گے تو خدا عزت دے گا، طاقت ور بننے کی کوشش کرو گے تو تمہیں توانا بنائے گا، پہلے تم کو کروٹ لینی ہوگی، پہلے تمہیں بدان اور حرکت کرنا ہوگا۔

مگر جس قوم کو اپنی جہالت پر فخر، اپنی کمزوری پر تاز، اپنی محکومی پر قناعت، اپنے افلاس پر اطمینان ہو اور جو غفلت کو غفلت ہی نہ سمجھے، اس کے لئے نصرت الہی کے تمام دروازے بند ہیں، وہ سوتا ہے تو سوتا رہے خدا اسے جھنجھوڑنے اور بیدار کرنے نہیں آئیگا۔

ترقی یافتہ قوموں نے مسلسل سعی اور جدوجہد کے بعد اپنی حالت بدلنی چاہی خدا نے بھی ان کی حالت بدل دی۔

خدا کافر سے نہیں کہے گا کہ تو خواہ کتنی ہی کوشش کر تیری حالت نہیں بدلوں گا کیونکہ تو کافر ہے، مسلمان سے نہیں کہے گا کہ خوب سوتا رہ تیرا خادم چمکانے کے لئے موجود ہوں کیونکہ تو

مسلمان ہے۔

کسی ایک قوم کو مثال میں پیش کرو، کہ اس نے کروٹ لینی چاہی مگر نہ لے سکی، یورپ نے صدیوں تک اپنی حالت بدلنے کی کوشش کی آخر اس کی حالت بدلی، ہندوؤں نے تجارت پر قبضہ کرنے کے لئے ہاتھ پاؤں مارے اور ان کا قبضہ ہوا، مسلمان سوتا رہا اس لئے اس کی حالت نہ بدلی اور ہندوؤں کو دشمن سمجھنے کے باوجود اس کے مردوں کو ہندو کارخانے کا کفن نصیب ہوا۔

﴿اصبروا صرف الله فلو يصم﴾ وہ پھر گئے خدا نے بھی ان کے دلوں کو پھیر دیا۔ اگر مسلمان چاہیں اور ان کی غیرت کو خمیں نہ گئے تو یہ آسمانی پیکار نہ موجود ہے اپنے آپ کو تاپ کر رکھیں اور آئندہ کی کچھ فکر کریں۔

☆☆☆☆☆

مسلمان کی زندگی

قوم کے افراد کی زندگی درحقیقت قوم کی زندگی ہوتی ہے، اگر افراد کے چہروں پر بشارت، مسرت اور زندگی کے آثار نظر آتے ہیں تو یہ افراد سے زیادہ قوم کے لئے حسن و جمال کا باعث ہے، اور اگر افراد کے بشروں پر غم و الم اور بد حالی کی رو سیای نمودار ہے تو قوم کسی مہلک بیماری میں مبتلا ہے، اسی طرح اگر لوگوں کی سیرتیں بلند ہیں، قوی مضبوط ہیں، اور اخلاق و اعمال کی خوبیوں کے وہ لوگ نمونے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی قوم اولوالعزم، جواں ہمت اور فعال ہے، اور اگر ان لوگوں کے کیر کڑ گئے ہیں، اعمال گھٹاؤنے اور حرکات ناپسندیدہ ہیں تو اس کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ ان کی قوم بدکار، مردہ اور بدترین مخلوق ہے۔

ایک مسلمان کی زندگی کا ہر گوشہ دوسرے مسلمان کے لئے آئینہ ہے، اس کی زندگی صرف اپنی نہیں بلکہ قوم مسلم کی زندگی ہے اور وہ اپنے حرکات و سکنات کے ذریعہ اپنی ذات سے زیادہ اپنی قوم پر روشنی ڈالتا ہے، اسی حقیقت کو حدیث کے ان الفاظ میں واضح کیا گیا ہے۔

المسلم مرآة لأخيه

پس جو کچھ کرو پہلے سوچ لو کہ اس کام کا اثر تم سے زیادہ تمہارے دوسرے مسلمان بھائیوں پر پڑے گا۔

اگر تم کوئی برا کام کرتے ہو تو سمجھ لو کہ یہ برائی تمہاری انفرادی برائی نہیں ہے، بلکہ اجتماعی جرم کر رہے ہو، اگر تم نے اپنے اعمال سے غیروں کو ہنسنے کا موقع دیا تو تم نے اپنی نہیں اپنی

قوم کی اور مذہب کی توہین کی، دیکھ لو مسلمان چور، مسلمان ڈاکو، مسلمان خنزیر، مسلمان فقیر، اور مسلمان بے روزگار وغیرہ الفاظ زید عمر و اکبر سے زیادہ اسلام اور مسلمان کے لئے باعث شرم ہیں۔

آج کی بات نہیں کبھی کا ذکر ہے کہ کفار کی جس ہستی میں ایک مسلمان چلا جاتا تھا وہ اپنی ساری قوم کا نمونہ ہوتا تھا، اس کی تباہ ذات کفار کو مجبور کر دیتی تھی کہ اس کے اخلاق کی بنا پر سب کے سب اس کا مذہب اختیار کر لیں۔

مگر آج مسلمان قوم ہی متفقہ طور پر شہروں بازاروں اور گلی کوچوں میں اپنی بد اخلاقی سے اعلان کرتی ہے کہ ”یہ ہیں آج کے مسلمان کے اخلاق اور مقام زندگی جن کو دیکھ کر دنیا کو مسلمان قوم سے کیا اسلام ہی سے نفرت کرنا چاہئے“ آج ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے لئے خوبی کا آئینہ کیا ہوگا پوری قوم ہی حبث کا آئینہ بنی ہے۔

اللہ رحم کرے اس قوم پر جو اسلامی رفعت سے منہ موڑ کر اپنی ذلیل زندگی کو فخر کے ساتھ اجاگر کر رہی ہے۔

☆☆☆☆☆

اسلامی زندگی کے اصول

دنیا میں بے چینی عام ہے ہر طرف انسانی آبادی فساد کے جہنم میں جل رہی ہے، ملک سے ملک قوم سے قوم مذہب سے مذہب حتیٰ کہ گھر سے گھر اور خاندان سے خاندان منافرت لڑائی، بدگمانی، اور تو تو میں میں کر رہا ہے، ساتھ ہی غور بھی ہو رہا ہے کہ انسانی جماعت سے اس عالمگیر وبا کو کس طرح ختم کیا جائے، دلوں کے ٹٹنے کی کوئی ترکیب کی جائے، محبت و ہمدردی کی دہائی کس نام سے دی جائے اور دنیا کو امن و امان سے رہنے کے لئے کہاں سے سکون و اطمینان لایا جائے۔

اور تو اور آج مسلمان بھی اس لعنت میں گرفتار ہیں بلکہ اس میں وہ مجموعی حیثیت سے چار قدم آگے ہیں، جماعتوں کا اختلاف نظریوں کا تضاد، افراد کی آویزش کچھ اس طرح باہمی منافرت اور الجھاؤ پیدا کئے ہوئے ہے کہ خدا کی پناہ۔

موجودہ حالت کو دیکھتے ہوئے کس منہ سے یہ دعویٰ کیا جائے کہ امن و سلامتی نہ صرف مسلمانوں کا شیوہ زندگی تھا بلکہ کائنات میں وہ اس کے مبلغ بھی تھے، اخلاق و دیانت امن و سلامتی اور سکون و اطمینان کا مفہوم مسلمان کے نام سے اسی طرح ذہن میں آ جاتا تھا، جس طرح آگ کا نام لینے سے گرمی کا فوری خیال پیدا ہو جاتا ہے، البتہ اسلام کی تعلیمات بہر حال اپنی جگہ پر آج کیا قیامت تک اٹل رہیں گی، ان کی افادیت عملی زندگی کے لئے لافانی ہے اور وہ اپنے اصول و تعلیم کے لحاظ سے دیگر امور کی طرح اس امر میں بھی دنیا کے تمام مذاہب، تمام اقوام اور تمام نظریوں سے بلند و بالا ہے، آج ہم انسانی سوسائٹی میں امن و سلامتی کے قیام

دہقانہ کے لئے چار اصول پیش کرتے ہیں، اگر ہو سکے تو مسلمان ان پر عمل کر کے پہلے خود اپنی حالت درست کریں اور اس کے بعد دنیا کو درس محبت دیں، مصلح کائنات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے:

یسروا ولا تعسروا و یسروا ولا تنفروا،
لوگوں کے ساتھ نرمی سے پیش آؤ کسی پر سختی نہ کرو، ہر شخص کو خوش کن بات سناؤ، منافرت نہ پھیلاؤ۔

دیکھنے میں چار لفظوں کا ایک مختصر سا فقرہ ہے، مگر اپنی جامعیت اور افادیت کے لحاظ سے کائنات کے لئے امن و امان کا ضامن ہے۔

کسی سے غلطی ہو جائے، دانستہ کوئی اذیت دہ بات کر دے، تمہارا قرضہ ہے، یا اگر کسی فرد یا جماعت پر تمہاری سرداری ہے، لوگ تمہارے ماتحت ہیں، غرض کہ ہر معاملہ میں، ہر جگہ میں اور ہر وقت میں نرمی کا برتاؤ، اپنا رویہ بنا لو، گفتار کروار نرم ہوں، زبان میں چلک ہو، حرکات میں محبت کی شیرینی ہو، تو بتاؤ تمہارے اور تمہارے متعلقین کے درمیان رابطہ زندگی کس قدر خوشگوار ہوگا، اور انسانی زندگی کا ہر شعبہ کس قدر کامیاب ہوگا، تلخ کلامی، تند خوئی اور درشت اخلاقی کسی کے ساتھ کبھی نہ ہو، ہر بات میں آسانی ہی آسانی کا خیال رہے، جس جگہ جاؤ بشارت سناؤ جس سے انسان خوش ہو، جس سے آبادی سرور ہو، جس سے لوگ تم کو دعائیں دیں، اور تمہارے وجود کو بسا غنیمت سمجھیں۔

نفرت انگیزی نہ کرو تم کو دیکھ کر لوگ یہ نہ سمجھیں کہ فساد ہے، امن عامہ میں رخنہ ڈالنے والا ہے، اور دنیا میں خلل پیدا کرتا ہے بلکہ تم نفرت کو ختم کرو، عداوت کی جڑ کاٹ دو۔

ان چار اصولوں پر عمل کرنے کے بعد ناممکن ہے کہ کسی گھر میں، کسی جماعت میں، کسی ملک و قوم میں امن و سلامتی کا دور دورہ نہ ہو۔

تین قانون حیات

دنیا میں زندگی اور برتری اسی قوم کے لئے ہے جس کے اندر تین صفات موجود ہوں۔

☆ (۱) قلب کی مضبوطی یا عقیدے کی پختگی۔

☆ (۲) عملی قوت یا جذبہ اقدام۔

☆ (۳) صحیح رہنمایاں نظام معاشرت کا بقا۔

قلب کی مضبوطی کی صورت یہ ہے کہ وحدانیت کا اعتقاد پختہ ہو، ایک خدا کی فعالیت کا تصور دل و دماغ میں راسخ ہو کہ خدا صرف ایک ہے جو تمام امور میں مؤثر حقیقی ہے اس کے سوا دریا، پہاڑ، دیو، عنفریت، لشکر یا اس سے بڑی کوئی قوت ہو سب کی سب بیچ ہے، اگر یہ عقیدہ مضبوط ہے تو پھر قوم کی زندگی نڈر ہوگی، حوصلے بلند ہوں گے ارادے جری اور بے باک ہوں گے اور ہر کام خدا کی عین منشا اور فطرت کے عین تقاضے کے مطابق ہوگا اور یہی سب سے اہم رمز ہے دنیا میں برتری کا، کامیابی کا اور فلاح و بہبود کا۔

عملی قوت کی فراوانی ہر لمحہ دعوت اقدام دے گی، دنیا کی ہر طاقت سے نبرد آزما کی لئے تیار کرے گی، قوم میں زندگی کے آثار و علائم کو ہر مقام پر اجاگر کرے گی، اور عمل کی جزا بہر حال مل کر رہے گی، کیونکہ یہ کائنات دارالعمل ہے، بے عملی و بے کاری یہاں موت ہے۔

سچے رہنماء، دورمند لیڈر اور مخلص ارباب اقتدار کا وجود قوم کے شیرازہ نظام کا بقا ہے، اگر قوم کے سردار قوم کے خادم بن کر سرداری کرتے ہیں، ان کی زندگی ملک و قوم اور دین و ملت کے لئے وقف ہے اور اتحاد و اتفاق کی روح بن کر یہ رہنماء یہ سردار، یہ لیڈر کام کرتے

ہیں تو پھر قوم کی تنظیم بحالہ قائم رہتی ہے، تباہی و بربادی کا نام نہیں آتا، اور اس کے لئے دنیا میں سر بلندی و سر خوشی کے سوا کسی چیز کا تصور بھی نہیں ہو سکتا۔

لیکن اگر عقیدہ توحید میں خامی پیدا ہوئی، دل میں غیروں کا خوف و ہراس پیدا ہوا، دوسرے کے لئے جگہ پیدا ہوئی اور دل کا سکون مختلف چھوٹی چھوٹی طاقتوں کے حوالے ہوا تو پھر قوم سے برتری اور زندگی کا اصلی مقام ختم ہو جاتا ہے اس کی ہر حرکت منشا فطرت کے خلاف ہونے لگتی ہے، اس کا ہر قدم غلط پڑنے لگتا ہے اس کی ہر روش ترقی کے بجائے انحطاط و تنزل کا باعث ہوتی ہے، عقیدہ توحید میں شاہ شریک مسلمان کی تباہی کا پہلا زینہ ہے عملی قوت کا فقدان مردنی کا مظہر اتم ہے، اقدام عمل کے بجائے رات دن مقدرات کی بحث میں پڑنا اپنی موت آپ کرتی ہے، ہر چیز کے عواقب و نتائج کو متزلزل نگاہوں سے دیکھنا اس چیز کے نہ کرنے کی دعوت ہے، تاویل، بہانے اور بات بنانا، تباہی و بربادی کا دوسرا زینہ ہے۔

مسلمانوں کے رہنماؤں، لیڈروں اور قائدین کی بے راہ روی، ان کی غلط قیادت، ملک کی رہی سہی قوت کے خاتمے کا سب سے بڑا ذریعہ ہے، جب ان میں حرص و ہوس اور جاہ و منصب کے لالچ کا مرض گھس جاتا ہے تو ملک و قوم کی موت یقینی ہو جاتی ہے، بدنصیب ہے وہ قوم اور بد بخت ہے وہ ملک جس میں لیڈروں کی کثرت اور کام کی قلت ہو، بالکل صحیح فرمایا مصلح کائنات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ:

”میں امت کے بارے میں آخری زمانے میں سب سے زیادہ تین باتوں سے ڈرتا ہوں کہ کہیں یہ باتیں ان میں نہ پیدا ہو جائیں، (۱) رہنماؤں کا اختلاف، (۲) نجوم پر ایمان لا کر توحید کی کمزوری (۳) اور تقدیر کے مباحث میں زیادہ سے زیادہ انہماک۔“

اخوت اسلامیہ کا مفہوم

آج کل کے "فیشن" میں نظریات کو اہم مقام حاصل ہے، ہر چیز میں ایک "نظریہ" کا دم چھلا لگا ہوتا ہے اور آج کل "نظریہ" کے معنی یہ ہیں کہ کسی بات کو موضوعِ بحث قرار دے کر دماغی عیاشی کی جائے، جہاں تک اس نظریہ پر عمل کا تعلق ہے وہ اس زمانے میں مفقود ہے، ہاں اس زمانہ سے پہلے جب کہ دنیا "نظریات" کی بندشوں سے آزاد ہو کر صرف "عملیات" ہی کو مقصدِ حیات سمجھتی تھی، اس وقت بات بنانے کے بجائے صرف عمل ہوا کرتا تھا۔

"مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں"، یہ مقولہ آج کل دیگر نظریات کے ساتھ ایک "نظریہ" بن کر رہ گیا ہے اور ایک سیاسی پوزیشن اختیار کر چکا ہے، مسلمانوں میں ایک رٹ ہے "مسلم مسلم ایک ہوں" مگر اس کا کیا مطلب ہے؟ ظاہر ہے کہ اس کا مقصد صرف یہ ہے کہ ہندوستان میں ہندوؤں کے مقابلہ میں صرف سیاسی نقطہ نظر سے مسلمان چند خود غرض، غلط کار، اور غیر مال اندیش لیڈروں کے پیچھے چلنے میں ایک ہوں، یا بالفاظِ دیگر یہ کہہ لو کہ ہنگامہ پسندی کے لئے ایک ہوں، اخلاق سوز مظاہرے کے لئے ایک ہوں، ملت کی رسوائی کے لئے ایک ہوں، بہر حال ہندوؤں کے مقابلے میں اور لیڈر کی اتباع میں ہر قسم کی غلط کاری کے لئے ایک ہوں۔

اسلامی اتحاد و اتفاق کا سیاسی شور تو آپ ہر طرف سن رہے ہیں مگر سوال یہ ہے کہ کیا واقعی اسلامی اتحاد و اخوت اسلامیہ اور باہمی تعاون و توافق اسی کا نام ہے؟
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشادِ گرامی کی روشنی میں اس کا جواب سوچئے:

المسلم اخو المسلم لا یخذله ولا
بیکذبہ، ولا یظلمہ وان احذکم
مرآة اخیه فان راى اذی فلیمطہ
عنه (رواہ الترمذی)
مسلمانوں کے آپس میں بھائی بھائی
ہونے کا تقاضہ یہ ہے کہ نہ اس کو رسوا
کرے اور نہ اس پر ظلم کرے، تم میں سے
ہر ایک دوسرے کے لئے آئینہ ہے، اس
لئے کسی بھائی کے لئے کوئی اذیت دہ بات
دیکھے تو اس کو زائل کرے۔

یعنی مسلمان بھائی بھائی ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کی عزت و شرافت اور آبرو کا احترام کرے، کسی کی تذلیل، توہین اور آبروریزی نہ کرے، ہزار اختلافات ہوں مگر مسلمان کی عزت و حرمت پر حرف نہ آنے پائے، ایک دوسرے کی تکذیب نہ کرے، اتہام، بہتان، اور جھوٹا بنانا ایک دوسرے کے بغض و عداوت کا زینہ ہے، مسلمان جو دنیا میں شرافت نفس، بلندی عزت اور احترامِ انسانیت کا داعی ہے خود آپس میں ایسی حرکات نہ کرے جو اس کی شان اور اس کی زندگی کے خلاف ہوں۔

ایک دوسرے پر ظلم زیادتی اور دست اندازی نہ کرے، خواہ کوئی چھوٹا ہو یا بڑا، مسلمان ہونے میں سب برابر ہیں، ایسا نہ ہو کہ زبردست بھائی زبردست بھائی پر بے جا اثر اندازی کرے، یا ہاتھ زبان اور حرکات سے اس کو تکلیف دے، کیونکہ درحقیقت ایک مسلمان کی زندگی دوسرے مسلمان کی زندگی کا آئینہ ہے، اگر تم کسی پر کسی قسم کا دھبہ لگاؤ گے تو وہ دھبہ تم پر بھی آئے گا، اس لئے ہر مسلمان کی صورت اس آئینہ میں صاف و شفاف نظر آئے گی، خود برائی کرنا تو درکنار اگر کسی مسلمان میں کوئی بری بات دیکھو تو تم اس کو ختم کرو، کیونکہ وہ داغ تمہاری پیشانی پر بھی نمایاں ہوگا کہ تم مسلمان ہو اور وہ بھی مسلمان، دنیا کہے گی کہ "مسلمان ایسا ہے" پس اس حدیث کے پیش نظر جواب دو کہ آج کی ہنگامہ خیز دعوتِ اخوت امتِ ہندیہ کے لئے کس حد تک مفید ہے؟

وراثت ارضی کی شرطیں

خدا اپنی زمین کی وراثت اسی کو قوم کو بخشا ہے جو اس کے اصول پر عمل کرے، قانون الہی کی پابندی کرے، اپنی زندگی کو قوانین فطریہ کی خدمت گذاری کے لئے وقف کر دے، یہ ناممکن ہے کہ کوئی جماعت فطرت کے تقاضوں کو پورا کئے بغیر دنیا پر عزت و شرافت کے ساتھ غلبہ حاصل کر سکے، اور خدا کی زمین کا وارث بن سکے۔

پس وہی لوگ خلافت ارضی کے مستحق ہیں جو پہلے اپنی زندگی کو ایک روحانی نظام کی بندش میں جکڑ لیں، مادی زندگی کی جائز وسعتوں کو خدا کے تمام بندوں کے لئے زیادہ سے زیادہ عام کر دیں، دنیا میں سراسر نیکی پھیلانے کی ذمہ داری اپنے سر پر اٹھائیں، اور تمام برائی کی جزا کاٹنے کے لئے ہمتن تیار ہوں، اگر ان چار چیزوں کی صلاحیت ہو جائے، تو وہ خلافت ارضی سے سرفراز کئے جانے کے قابل ہو جاتے ہیں، اور قدرت ایسے لوگوں کو نظام ارضی کے لئے اپنا خلیفہ مقرر کرتی ہے، قرآن حکیم اس حقیقت کو اس آیت میں بیان فرما رہا ہے:-

﴿لِيَنْصُرُوا اللَّهَ مِنْ بَيْنِهِمْ﴾
لِقَوِيَّ عَزِيزِ الدِّينِ اِنْ مَكْنَهُمْ فِي
الْاَرْضِ اَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا
الزَّكَاةَ وَامْرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا
عَنِ الْمُنْكَرِ
بیشک اللہ تعالیٰ ان ہی لوگوں کی مدد کرتا
ہے جو لوگ نظام قدرت کے مددگار
ہوتے ہیں، کہ اگر ہم ان کو زمین کی
بادشاہت عطا کر دیں تو وہ نماز کا نظام قائم
کریں گے زکوٰۃ کے پابند ہوں گے، امر
بالمعروف کریں گے اور نہی عن المنکر کا
فرض انجام دیں گے۔

اس آیت میں چار چیزیں ذمہ قرار دی گئی ہیں:

قیام نماز، گویا نماز جسد اسلام کے لئے روح ہے، مسلمان کی زندگی حقیقی اسلامی زندگی اسی وقت ہو سکتی ہے جبکہ کم از کم نماز کو قائم کرے، اگر اتنی بھی اسلامیت کسی کے اندر نہیں ہے تو اسلام کے اور اصول کو وہ کیا برت سکتا ہے؟ لہذا سب سے مقدم نماز کی گئی ہے، یہ انسانی تنظیم اور ہیئت اجتماعی کی پہلی صورت ہے۔

دوسری صورت نظام زکوٰۃ کا قیام ہے، یعنی نماز کے ذریعے نظام اجتماعی کی بحالی کے بعد بقیے زندگی کے نظام کا قیام ہے کہ تمام انسان جائز طریقے سے رزق حاصل کر سکیں اور اس سلسلہ میں مسلمان کی زندگی حرام کاری و حرام خوردی کی لعنت سے محفوظ رہے، سب کی روزی اور ضروریات زندگی کی جائز کفالت اس نظام سے ہو، نظام زندگی کے قیام کے بعد اس کے بقا کے لئے نیکی کا پھیلا نا ضروری ہے، ہر قسم کی نیک بات دنیا کے سامنے پیش کی جائے، تاکہ اسلام کی ہیئت اجتماعیہ میں کبھی شر و فساد کا رخ نہ پیدا ہو سکے، اور انسانیت اپنے مقام سے نہ گر سکے، اگر تقاضائے بشریت سے کبھی کوئی ناگوار بات پیدا ہو جائے تو شدت کے ساتھ اس کی روک تھام کی جائے، ایک ایک کر کے برائیوں کی جزا کاٹ دی جائے، اللہ و رسول کے خلاف، اخلاق و شرافت کے خلاف، ملک و قوم کے خلاف اور افراد و جماعت کے خلاف، غرض یہ کہ جو "امر منکر" بھی انسانی زندگی کے کسی گوشے میں نظر آئے فوراً اس کی بندش کی جائے۔

یہی وظائف ہیں جن پر عمل کرنے کو "من بنصرہ" سے تعبیر کیا گیا ہے اور جن کی ذمہ داری لینے اور پورا کرنے پر "حمکین ارض" کی سند حاصل ہوتی ہے پس اعمال و عقائد کی بندشوں سے آزاد ہو کر "حمکین فی الارض" کی تمنا ایک خوش فہمی ہے جسے تاریخ نے ہمیشہ پس کر نظر انداز کر دیا ہے۔

تمنا اور عمل

اگر تم برے کام کرتے ہو تو بہر حال برے کہے جاؤ گے، دنیا تم کو کبھی نیک نامی کا تمغہ دے کر عزت کی نگاہ سے نہیں دیکھے گی، اور اگر تمہارے اخلاق اچھے ہیں اور کام نیک ہیں تو پھر یہ بھی نہ ہوگا کہ تم اچھے نہ کہے جاؤ، لوگ تمہاری خوبیوں کو نہ سراہیں کیونکہ نیکی اور بدی دو جدا حقیقتیں ہیں جن کے نتائج بھی جدا جدا ہیں۔

یہ بھی نہ ہو سکتا کہ دنیا میں برائی کرتے پھر و اور پھر نیک نام مشہور جاؤ، لوگوں کو گالیاں دیتے رہو اور لوگ جس کہ تم کو پیار کرتے رہیں، اگر برائی کے بدلے میں نیکی کے خواہاں ہو تو یہ تمہاری برائی کی خوش فہمی ہے اور تمہاری ذلت و خواری کی بڑی وجہ۔

آج کون مسلمان ہے جس کی تمنا یہ نہیں کہ ہم دنیا میں سر بلند ہو کر رہیں، ہماری پوزیشن اقوام عالم میں نمایاں حسن شہرت حاصل کرے، اور اپنے اسلاف کی طرح ہم بھی اہل جہاں میں اعتماد پیدا کریں، لوگ ہمیں بھی اچھا کہیں، مگر کیا ان چیزوں کی تمنا کرنا ہی ان کے حصول کے لئے کافی ہے؟ اور کیا مسلمان کا تصور اتنا بلند ہے کہ تمام تمناؤں اور خواہشوں کو منصفہ شہود پر لاکھڑا کر دے گا؟

اگر ایسا نہیں ہے اور یقیناً نہیں ہے تو ضروری ہے کہ مسلمان دنیا میں عزت و سر بلندی کے لئے کام کرے، اپنے سر بلندوں اور نیکیوں کی اتباع کرے، جن باتوں سے اس کے اسلاف دنیا میں سر بلند اور کامران تھے، انہیں باتوں کو یہ بھی اختیار کرے اور انہیں کے طریقے پر عمل کرے۔

قرآن حکیم کا ارشاد پڑھ لو:

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ
بِإِيمَانٍ الْحَقْنَابَهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ وَمَا
الْتَسَاهُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَيْءٍ كُلُّ
أَمْرٍ بِنَا كَسْبٍ رَهِيْنٌ ﴿۱﴾

جو لوگ ایمان لائے اور ان کی آل و اولاد
بھی ایمان لا کر ان کے پیچھے چلی تو ہم ان
کی آل و اولاد کو ان کے ساتھ کر دیں گے،
ان کے اعمال میں کوئی کمی نہ کریں گے
کیونکہ ہر آدمی اپنے کردار کا ذمہ دار ہے۔

پس اگر دنیا میں اپنے اسلاف کی اتباع ضروری سمجھتے ہو اور کائنات کی موجودہ کش مکش کا حل اسلامی تعلیمات کی پابندی کو تصور کرتے ہو تو انہیں اسلاف کے نقش قدم پر چلو، ان کی سیرتیں پیدا کرو، ان سے حق کے لئے مرنا سیکھو، سچ بات کہنا سیکھو، عدل و انصاف کی بے پناہ جرأت سیکھو اور اقوام دنیا کے سامنے اسلام کے اصلی پیروکار بننا سیکھو، قرآن سامنے ہے، رسول اللہ کی تعلیمات ابھی دنیا میں باقی ہیں، یہ دونوں روشنیاں انسانی شاہراہ کے لئے ایک چمکے مسلمان کے عقیدے میں کافی ہیں، ان کے بعد کسی دوسری چیز کی ضرورت نہیں۔

اگر اسلامی تعلیمات سے علیحدہ ہو کر تم نے کوئی راہ تلاش کی ہے تو اس کے ذمہ دار تم ہو، خدا کی کوئی ذمہ داری نہیں کہ تم کو سرتابی و نافرمانی کے بدلے خواہ مخواہ صحیح راہ پر چلائے، خدا سے تمہارا تعلق نہیں، تم خدا کے رشتہ دار نہیں ہو، بلکہ اس کا قانون ہر انسان کے لئے ایک ہے، اس کے نزدیک خاندانوں، گھرانوں، قوموں، اور ملکوں کی کوئی تمیز نہیں۔

کُلُّ أَمْرٍ بِنَا كَسْبٍ رَهِيْنٌ ﴿۱﴾ ہر آدمی اپنے کئے ہوئے کے مطابق پائے گا۔

ظاہری اعمال

اسلام نام ہے عقیدہ و عمل کا، اگر عقیدے کے مطابق عمل نہ ہو تو ایسا اسلام نامکمل ہے بلکہ اگر خلاف عقیدہ عمل کا صدور ہو تو سر اسر کفر ہے، جہاں تک عقیدے کا تعلق ہے ہر شخص کا دل شاہد ہے کہ وہ اپنے عقیدے میں کہاں تک ثابت قدم ہے، لیکن عمل کے معاملے میں وہ خود فیصلہ نہیں کر سکتا بلکہ ظاہری حالت کا اعتبار کیا جائے گا مثلاً کوئی شخص نماز نہیں پڑھتا، جھوٹ بولتا ہے، حرام کاری میں مبتلا رہتا ہے اور اپنی زندگی کو وقفِ معصیت کر چکا ہے تو اسلامی آئین کی رو سے قابلِ گرفت ہے یہ کہہ کر نجات حاصل نہیں کر سکتا کہ میرے دل میں اسلام کے قانون کا احترام موجود ہے میں کلمہ توحید پر ایمان رکھتا ہوں، اور خدا اور رسول کا اقرار کرتا ہوں، یہ ایک کھلی حقیقت ہے، لیکن جہاں اور بہت سے نامناسب واقعات کا ظہور ہوتا ہے وہاں یہ واقعہ بھی ہوتا آیا ہے کہ تصوف و زہد اور تقویٰ کے پردے میں ہوسناک اور بے عمل لوگوں نے ہمیشہ عوام کو یہ کہہ کر بہکایا ہے کہ شریعت اور ہے اور طریقت اور ہے، حالانکہ شریعت ہی پر پورے طور سے عمل کے نتیجے میں مقام طریقت حاصل ہوتا ہے، یہ ناممکن ہے ایک شخص نماز نہ پڑھے اور ولی ہو جائے، روزے نہ رکھے اور متقی بن جائے، زکوٰۃ نہ دے اور اس کی پارسائی برقرار رہے، بلکہ ایسی حرکات کا ارتکاب کرنے والے اور عوام کو اپنے زہد و تصوف کا شیدا بنانے والے "اولیاء الشیطان" ہیں، "اولیاء الرحمن" کی زندگیاں تو اسلام کا نمونہ ہوتی ہیں۔

اس سلسلہ میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا "فیصلہ فاروقی" ملاحظہ فرمائیے:

انما نأخذ بما ظہر لنا من اعمالکم
فمن اظہر لنا غیراً اعداء وقریناء و
لبس لنا من سریرتہ شیء، اللہ
یحاسبہ فی سریرتہ، ومن اظہر لنا
سوءاً اَلَم نأمنہ ولم نصدقہ وان قال
ان سریرتہ حسنة (بخاری شریف)

تمہارے ظاہری اعمال پر ہم مواخذہ
کریں گے جو شخص نیکی اعمال ظاہر کرے
گا ہم اسے امن دیں گے اور اپنا قریبی
سمجھیں گے، ہمیں اس کے باطن سے کوئی
سرور کار نہیں، اس کے باطن کا اللہ تعالیٰ
محاسب ہے اور جو شخص بدکرداری ظاہر
کرے گا ہم اسے امن نہ دیں گے اور نہ
ہی اس کی تصدیق کریں گے، اگرچہ وہ
دعویٰ کرے کہ اس کا باطن نیک ہے۔

دیکھو! حضرت عمر کے الفاظ کس قدر صریح ہیں، اور صاف صاف اپنا مطلب بیان کر
رہے ہیں، اس کے بعد کیا پھر کسی تاویل کی گنجائش رہ جاتی ہے؟
اسے کاش! ہماری آج کی اسلامی سوسائٹی بھی اس "فیصلہ فاروقی" کے پیش نظر لوگوں
کے ساتھ ایسا ہی برتاؤ کرنا شروع کر دے کہ جو شخص اپنے ظاہری اعمال سے اپنی خوبی ثابت
کرتا ہے، ہم اس کی خوبیوں کو بلا پون و چرا تسلیم کر لیں اور جو شخص اپنے اعمال و کردار سے اپنی
خیانت کا ثبوت دیتا ہے ہم اسے خبیث اور بدکار سمجھیں، اگر کوئی باطن میں برا ہے تو اس کا
معاملہ اللہ کے ساتھ ہے ہمیں اس سے کوئی غرض نہ ہو اور ہم صرف اس کی ظاہری خوبیوں کو
دیکھ کر اس سے نیک سلوک کریں، اسی طرح اگر کوئی باطن میں نیک ہے تو ہوا کرے ہمیں تو
صرف اس کے ظاہری حالات کے جانچنے کا حکم ہے اگر ظاہر میں برا ہے تو باطنی نیکی اسلامی
سوسائٹی کے لئے سودمند نہیں۔

☆☆☆☆☆

تبلیغ حق کی آخری منزل

ایک مضمون میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی کی روشنی میں عرض کیا گیا تھا کہ اگر مسلمانوں میں ملک گیری کی ہوس عام ہو اور ایک مسلمان یہ فیصلہ نہ کر سکے کہ کون جماعت حق پر ہے، یا وہ اس فتنے کو روکنے کی طاقت نہیں رکھتا تو اسے ایسی حالت میں اپنے دین کی حفاظت کے لئے ان ہنگاموں سے یکسو ہونا چاہئے۔

لیکن جہاں تک اپنی طاقت رکھتا ہے فتنہ کو فرو کرنے کی کوشش کرے، اور اپنی ایمانی قوت کا ثبوت دیکر خود اپنے فریضہ سے سبکدوش ہو جائے، اور ارباب فتن پر حجت تمام کر دے، اس کے بعد بھی اگر فتنہ و فساد کی آندھیوں میں ایمان کی لودھم پڑنے لگے تو پھر اسے لازم ہے کہ آخری بچاؤ کے لئے کنارہ کشی اختیار کر لے:

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

من یرى امراً منكراً فليغيره بيده فان لم يستطع فليسانه فان لم يستطع فليقلبه وذلک اضعف الايمان (او کما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم)

”جو شخص جو خلاف شرع بات دیکھے تو اسے اپنے ہاتھ سے منائے اگر اس کی طاقت نہ رکھے تو پھر زبان سے منانے کی کوشش کرے اور اگر اس کی بھی طاقت نہ محسوس کرے تو دل ہی سے اسے برا سمجھے، اور یہ ایمان کا ادنیٰ درجہ ہے۔“

ایمان کے ادنیٰ درجہ کی اس نزاکت کے وقت ایک سچے مومن کے لئے ایمان کی

حفاظت کا سوال اہم ہو جاتا ہے اور تکمیل ایمان کے لئے اسے حکم دیا گیا کہ وہ اس پر فتن ماحول سے نکل کر اپنے ایمان کی حفاظت کرے تاکہ ”ضعف الايمان“ کی نزاکت کہیں ”خاتمہ ایمان“ کی صورت نہ اختیار کر لے، موجودہ حالات کے پیش نظر ایمانی بصیرت کی روشنی میں کہا جاسکتا ہے کہ ”وذلک اضعف الايمان“ کا یہی زمانہ ہے۔

سچے مسلمان آج دست و زبان سے منکرات کے روکنے کی طاقت نہیں رکھتے، علی الاعلان لادینی کا زور ہے، لوگوں کے دل و دماغ پر اسلام کے بغاوت کا بھوت سوار ہے، اور خدا اور رسول کے احکام اور اوامر و نواہی کا پاس مسلمانوں کے دل سے نکل چکا ہے۔

حق پسندوں پر دنیا تنگ ہو رہی ہے، سچائی اور دیانت کے نام سے عام لوگوں میں ”سیاسی بیجان“ پیدا ہوتا ہے، مذہب سے بیزاری میں ”سیاست“ کی بیداری ہے۔

پس اگر تم کسی ایسے محلے میں ہو جہاں حق کی آواز پر لوگ تمہیں تنگ کرتے ہیں، زندگی دو بھر ہو رہی ہے تو ان ہنگاموں سے یکسو ہو کر اپنے دین و ایمان اور دیانت و صداقت کی حفاظت کرو، اور ان کو لوگوں کے سامنے ذلیل و رسوا ہونے سے بچاؤ۔

البتہ جہاں اہل حق کو استطاعت ہو کہ فتنے کو مٹا سکتے ہیں، زبان سے حق بات سنا سکتے ہیں اور تبلیغ دین کی ادنیٰ بھی خدمت کر سکتے ہیں ان کے لئے ضروری ہے کہ وہ اپنے فریضہ کو انجام دیں۔

☆☆☆☆☆

چند بنیادی حقیقتیں

تقدیر کا مفہوم

جب کوتاہی، بے عملی، اور تن آسانی کا مرض عام جاتا ہے اور قوت و مایوسی ہر طرف سے گھیر لیتی ہے تو ہر چیز الٹی نظر آنے لگتی ہے، ہر حقیقت افسانہ بن جاتی ہے، اور وہی چیز جو کبھی اقدام و عروج کا سبب بنی تھی ادبار و تنزل کے لئے دلیل بن کر خسرانِ مین کا باعث بن جاتی ہے۔

مثلاً اسلامی عقائد میں ”عقیدہ تقدیر“ بنیادی حیثیت رکھتا ہے، جس کا مفہوم یہ ہے کہ نتائج کا مالک خدا ہے، بندے کا کام کوشش کرنا ہے، کسی کو یہ حق حاصل نہیں کہ خدا کے علم و قدرت میں کاوش تو کرے مگر خود کچھ نہ کرے، جو کچھ خدا کے علم و قدرت میں ہے اس کا ہونا ضروری ہے انسان کے بس میں کوئی بات نہیں ہے، خدا مالک الامر ہے، اسی کا حکم چلتا ہے۔

اسی عقیدہ راسخ کی بنا پر مسلمان چٹانوں سے ٹکرایا، معرکوں میں سرفروشانہ بڑھا، اور یہ کہہ کر اپنی زندگی کو اس نے عمل و آزمائش کے آتشکدہ میں بے دریغ جھونک دیا کہ نتیجہ مالک الامر کے ہاتھ میں ہے کوشش کرنا میرا کام ہے اگر میری موت تلواروں کے سایہ میں مقدر ہو چکی ہے تو میں گھر میں کیسے مر سکتا ہوں، اور اگر میرا آخری سانس نرم بستروں پر ختم ہو گیا ہے تو میدانِ جنگ کی قیامت خیزی مجھے کوئی ضرر نہیں پہنچا سکتی۔

چنانچہ یہی عقیدہ تقدیر فتح و کامرانی کا راز بنا، اسی کے بل بوتے پر مسلمانوں نے کائنات کی میخوں کو ہلادیا اور اسی سرچشمہ حیات سے گلشن امت کی آبیاری ہوئی۔

لیکن آج جب کہ موت و حیات کی کشمکش عام ہے قوموں اور ملتوں کے اقبال و ادبار کی

سماعت گزر رہی ہے اور خود ہندوستان زندگی کے ایک نئے دور میں چل رہا ہے، مسلمان ہاتھ پر ہاتھ دھرے منتظرِ فردا ہیں، کاروانِ منزل کے سامنے شکستہ پا ہے، بلا کا ہر جھونکا انہیں ہلا رہا ہے، خوف و ہراس کی ہر منزل قدم پکڑ رہی ہے، اور مسلمانوں کے جوفِ قلب میں عزم و یقین والے دل کے بجائے خطرات کا طوفان بھرا ہوا معلوم ہوتا ہے، آج یہی ”عقیدہ تقدیر“ ادبار و ہلاکت اور بے مائیگی و بے بسی کا سبب بن رہا ہے، ہر بے عمل کی زبان پر شکوہ تقدیر ہے، ہر طرف عوام کے مجمع سے یہی آواز اٹھ رہی ہے کہ ”یہ سب تقدیر کا کھیل ہے، تقدیر پر کس کا بس چل سکتا ہے“ اس طرح اپنی ناکردنی کو تقدیر کے سرمنڈھا جاتا ہے، اور نہایت سکون سے ہر ذلت سہنے کا ذوق عام ہے۔

تقدیر ایک ہے مگر دیکھو دور اول میں اس کا منشاء اور مفہوم کچھ اور سمجھا گیا، اور دور آخر میں کچھ اور، اپنی تقدیر آپ بنائی جاتی ہے جو جس عزم و ارادہ کا مالک تھا اس نے ویسی ہی اپنی تقدیر بنائی اور اول کے لوگوں کا مقصد اور مدارِ ایمان یہ تھا:

﴿ان صلواتی و نسکی و محیای نماز و عبادت ایثار و قربانی اور مرنا جینا و مماتی للہ رب العالمین﴾
غرض میرا سب کچھ صرف خدا کے لئے ہے۔

یہی وجہ ہے ان کی تقدیر فتح و ظفر سے ہم آغوش تھی اور انہوں نے خود تقدیر کو اپنی کامیابی کے لئے وسیلہ جلیلہ بنایا۔

اور آج کے لوگ جو زندگی کی ہر انجمن سے بے بہرہ ہیں اسی تقدیر کو اپنی حرمانِ نصیبی اور بے پناہی کا ذریعہ بنا رہے ہیں جس کے بعد عمل و اقدام اور سعی و حرکت کا کوئی سوال ہی نہیں ہوتا، لیکن یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہر قسم کی برائیوں میں تم مبتلا رہو اور ان کے نتائج و ثمرات، تقدیر کا نتیجہ ہوں، کیا تمہارے پیش روؤں سے خدا کی خونی رشتہ داری تھی کہ اس نے ان کی تقدیر میں

اقبال و عروج لکھ دیا اور خدا کو تم سے بغض و عداوت ہے کہ تمہارے حصے میں سراسر خسران ہی دے دیا، تم پر ادبار اور انحطاط کا عذاب مسلط کر دیا اور تمہاری زندگی بتلائے رنج و محن کر دی، کیا خدا کا قانون نسلی حدود و دیا زمان و مکان کی بندشوں میں گھرا ہوا ہے؟ پس اپنی تقدیر کا ماتم کرنے سے پہلے اپنے اعمال و کردار کا ماتم کر لو، خدا کا عام قانون یہ ہے:

من عمل صالحاً فلنفسه ومن جو نیک کام کرے گا اپنے لئے اور جو برائی کرے گا اپنے لئے۔

”شکوہ تقدیر“ باری ہوئی تو مومن کا وظیفہ ہے، شکستہ دل انجمن کا نغمہ ہے اور ذہنی تسفل اور جذباتی کم مائیگی کی ”بضاعت مزاجہ“ ہے، اور ”عقیدہ تقدیر“ سرفروشوں کا نعرہ ہے بڑھتے ہوئے حوصلوں کا رجز ہے اور عمل و یقین کے بل پر جینے والوں کے لئے سہارا ہے۔

تم اپنا ذہنی ڈھانچہ بدل سکتے ہو، سمجھ بوجھ کی آنکھ میں دھول ڈال سکتے ہو، علم و یقین کی دنیا میں اندھیر مچا سکتے ہو، مگر قانون قدرت پر دست درازی نہیں کر سکتے اصول فطرت کو نہیں بدل سکتے اور ”ضابطہ تقدیر“ میں کوئی تغیر و تبدل نہیں کر سکتے، اگر ایسا سمجھو گے تو اس کا نتیجہ تمہارے سامنے آنا ضروری ہے جس کے بعد کہیں مفر نہیں، نہ پاکستان میں نہ ہندوستان میں، پس !

این المفر: کہا بھاگ رہے ہو۔

☆☆☆☆☆

ذہنی مرعوبیت

بنی آدم کی طبقاتی کشاکش اور درجاتی آویزش نے خدائی حدود کی پامالی کی ہے، چونکہ انسان مافوق الفطرت قوت کے سامنے سرنگوں ہو سکتا ہے اس لئے شہنشاہیت کے تصور نے مافوق الفطرت مقامات کو حلقہ دام خیال بنانے کی کوشش کی، یہی وہ مقام ہے جہاں ”عقیدہ توحید“ کی بنیادوں پر ”عقیدہ شرک“ کی بنا رکھی گئی ہے، اور بادشاہوں نے خدا کے بندوں کو غلام بنانے کی غرض سے الوہیت کی صفات کا دعویٰ کیا۔

چونکہ شہنشاہیت کا تصور انسان کے دماغ میں ہمیشہ قوت کے زعم یا مذہب کے نام پر ہوا ہے، اس لئے اہل قوت اور ارباب مذہب میں سے اقتدار پسند افراد اس جزم یعنی دعویٰ صفات الہیہ کے مرتکب ہوئے ہیں، زمانہ قدیم میں شہنشاہیت کو خدائی صفات کا مظہر سمجھ کر مغلوب العقل انسان اس کی غلامی بانداز بندگی کرتے تھے، عوام میں بادشاہوں کو پانی، روزی پہاڑ، دریا، آسمان اور زمین وغیرہ کا دیوتا شمار کیا جاتا تھا، اور اسی نظریہ کے مطابق ان کی پرستش ہوتی تھی، یہ رسم قدیم رومیوں اور ہندوؤں میں زیادہ تھی، فرعون نے اسی نظریہ حکومت کے ماتحت اپنے غلاموں یعنی بنی اسرائیل کے سامنے اپنے ”رب اعلیٰ“ ہونے کا دعویٰ ان الفاظ میں کیا تھا ﴿انسا ربکم الاعلیٰ﴾ (میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں) اور اسی طرز حکومت نے نمرود کو اپنے غلاموں کے سامنے یہ کہلوانے پر مجبور کیا: ﴿انسا احیی و امیت﴾ میں موت و زندگی کا مالک ہوں۔

یہی حال ان لوگوں کا بھی تھا جو مذہب کے نام پر حکومت کرتے تھے، رومی، نصاریٰ کے علماء، سہو نے اپنے دور کے بادشاہوں کو خدائی شان میں جلوہ گر ثابت کر کے زمین پر "آسمانی بادشاہت" کا پرچم لہرایا، اور قوت و طاقت کی غلامی میں پڑ کر عقیدہ توحید میں تثلیث کی آمیزش کر دی، یہی وجہ ہے کہ ان گمراہ راہ باب دین کو قرآن حکیم نے ان الفاظ میں مجرم قرار دیا ہے:

﴿يَسْخَرُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ﴾ انہوں نے خدا کے علاوہ کتنے رب بنائے ہیں۔

اب بھی شہنشاہیت کا یہی اصول ہے کہ انسان کے دل و دماغ کی فطری آزادی پر قبضہ کیا جاتا ہے، قوموں کی وطنی، قومی، سیاسی اور مذہبی مصیبت پر ایسی ضرب کاری لگائی جاتی ہے، جس سے وہ قومیں تاب نہ لا کر قوت و طاقت کے سامنے چٹ پڑ جاتی ہیں، البتہ اگلے زمانہ میں براہ راست دعویٰ الوہیت اور شرک فی التوحید کا کھلم کھلا ارتکاب کیا جاتا تھا، اور انسان کے سادہ دماغ پر بآسانی قابو حاصل کر کے اسے آلہ کار بنایا جاتا تھا، اور اب علم و تحقیق کی روشنی میں ہوائی جہاز، ایٹم بم کی ایجاد اور بحری و بڑی قوتوں کی فراہمی سے کام لیا جاتا ہے، نئے نظریات، جدید تحقیقات اور برقی ایجادات کے ذریعے ذہن کو مرعوب کر کے مسخر کیا جاتا ہے۔ تم دیکھ رہے ہو کہ آج یورپ کی ایجادات و تحقیقات اور قوت و طاقت نے اشخاص و افراد سے بڑھ کر سلطنتوں بلکہ دنیا بھر کے دماغوں کو مسخر کر کے اپنا غلام بنالیا ہے ان مشاہدات اور واقعات کے پیش نظر یہ کہا جائے گا کہ غلامی "ذہنی مرعوبیت" کا ایک جال ہے یا بعنوان دیگر قوموں کی غلامی ان کی اس "ذہنی غلامی" کا نتیجہ ہے جو شعور و احساس، غور و فکر، ذاتی ارادوں اور خدا کی عظمت سے انسان کو غافل کر دیتی ہے اور انسان بلا چون و چرا اندھی تقلید کر کے جابر و مسلط قوت کی ہر بات مان لیتا ہے، کیونکہ فطرت کا یہ قانون عام اور اعلیٰ ہے:

"اللاس علی دین ملوکہم"

انسان مسلط قوت کے ماتحت رہ کر اسی کی راہ اختیار کرتے ہیں۔

لیکن اسلام نے شہنشاہیت کے اس شرک آمیز تخیل پر خلافت کے ذریعہ ضرب کاری لگائی اور شخصی حکومت کی ان نحوستوں کو ختم کر کے ایک اسلامی جمہوری حکومت کی بنیاد رکھی جس میں ہر اس انسان کو حریت فکر و خیال کا حق دیا گیا ہے جو مسلمان بن کر خدا کی زمین پر امن و سلامتی کا داعی ہو، حتیٰ کہ ایک بڑھیا خلیفہ المسلمین کو بر ملا کھری کھری باتیں سناسکتی ہے "وامرہم شوریٰ بینہم" نے قدیم شہنشاہیت کی جڑ کھود کر پھینک دی اور تمام صالح انسانوں کو سلطنت و حکومت کا مشیر بنادیا۔

پس مسلمان کا کام حکومت کو نیک مشورہ دینا ہے، اسے راہ راست پر لانا ہے اور اسلامی افکار سے اسے متاثر کرنا ہے نہ کہ خود عہد قدیم کے غلاموں کی طرح طاقت سے مرعوب ہونا، اور اپنے دل کے گوشے میں اس کی ہیبت بٹھانا، ذہنی مرعوبیت اسلامی زندگی کی موت ہے اور اصلاحی مشورہ منصب مسلم ہے، پس پرانی یاد تازہ کرنیکی بجائے اپنے فرض کو پورا کرو، چاہے اس میں تمہیں مصائب ہی کیوں نہ اٹھانے پڑیں۔

☆☆☆☆☆

ایمان و اطمینان

اسلام کے نزدیک بلندی و عروج کا راز ”ایمان“ میں ہے، کیونکہ ایمان ہی معیارِ برتری ہے ﴿النعم الاعلون ان كنتم مومنین﴾ اب دیکھو کہ ایمان کا معیار کیا ہے کس قسم کا ایمان دنیاوی اور دینی ترقیات کا ضامن ہے اور وہ کون مومن ہے جو خدا کی زمین پر عزت، اقتدار، شرافت و عظمت اور کرامت کا نمونہ ہے۔

اگر تم سوچتے ہو کہ ہم خاندانی مسلمان ہیں اس لئے ہمیں سر بلندی چاہئے تو تم اپنے خیال میں گمن رہو، اگر تم چند خود ساختہ رسوم و رواج کو اسلام و ایمان کا مدار سمجھ کر کامیابی و برتری کے زینے پر چڑھنا چاہو تو یقین کر لو کہ اوپر جانے کی کوشش کرنا بچے آنے کے لئے کافی ہے، اگر تم نے چند بے روح حرکتوں کو برکاتِ خداوندی کے خزانے کی کلیدی گمان کر لیا ہے تو یہ تمہارے گمراہ ذہن کی بے بسی کا نتیجہ ہے اس ایمان کی حقیقت کو جو کائنات خشک و تر کے فزائوں کا مالک بنادیتا ہے قرآن حکیم میں بیان فرماتا ہے:

﴿يا ايها الذين امنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تصعوا خطرات الشيطان﴾
اے اہل ایمان! اسلام کے تمام تقاضوں کو پورا کرو، اور شیطانی وسوسوں میں پڑ کر ان میں کوتاہی نہ کرو۔

یعنی قدرت کے چشمِ واپروہ کے جملہ تقاضوں کا پورا کرنا ہی حقیقی ایمان ہے جو انسانی زندگی کے ہر گوشہ کو برتری سے معمور کر دیتا ہے، یہ ناممکن ہے کہ کوئی فرد یا قوم اپنے فرائضِ منصبی سے

جس کا کمرانی حاصل کر سکے، تو مسلم کا مقام زندگی سرِ بر سرِ عمل اور توکل علی اللہ ہے، جہاں تک عملی زندگی کا تعلق ہے عام حکم یہ ہے:

اعملوا فكلکم ميسر (بخاری)

عملی زندگی کی صلاحیت تم سب میں موجود ہے۔

(شریف)

اس لئے اس میں کوتاہی نہ کرو اور جہاں تک توکل علی اللہ کا تعلق ہے قرآن کا نکتہ یہ ہے: ﴿و لا تجعل مآبشاء﴾ اور یہی عقیدہ مسلم کی روح ہے، اس میں شیطانی وسوسے، گمراہ خیالات اور باطل نظریے فعل انداز نہ ہونے پائیں ورنہ ”کافۃً“ پورے طور سے ”اسلام“ کی بیروی نہ ہوگی۔

پس آج دیکھو شہر وں کے مسلمانوں کو ہر طرف خوف و ہراس کا شیطانی جال ہے، ہر بستی بے دلی و بے اطمینانی کامیابیوں گن گوارہ ہے عملی زندگی کے پہلو میں فقدانِ ہمت کا ناسور ہے اور عقیدہ تو حید میں تو ہمت اور افکار سے تزلزل ہے ان حالات میں اسلامی زندگی کا ہر اکس کہیں نظر نہیں آتا اور مسلم قوم کے لئے کوئی ضمانت نہیں ہے کہ وہ ”اعملون“ کے بلند مقام پر موجودہ روش سے پہنچ سکتی ہے کیونکہ اقلیت و اکثریت میں الجھا ہوا ایمان رسم و رواج کی جکڑ بند یوں میں مجبور ایمان عظمتِ انبیاء کے سامنے سرنگوں ایمان اور خدا کے واحد کے قائم کردہ معیار سے گمراہ ایمان، ایمان نہیں بلکہ شیطان کا جال ہے جس میں ابنِ آدم الجھا ہوا ہے اور اسے خداوند کی موعود برتری سے کوئی واسطہ نہیں جو ایمان سر بلندی کا مدار ہے اس کی حقیقت اس کے علاوہ کچھ نہیں کہ ایک خدا کے قوانین پر دل جمعی کے ساتھ تمام باطل خیالات سے یکسو ہو کر پورے طور پر عمل کرنا اور بس۔

نفسانی رجحانات پر عمل کرنا قوت و اقتدار کے چشمِ واپروہ پر ناچنا، ہوسناک لیزروں کے پیچھے چل پڑنا اور دل و دماغ کی کاوشوں کو معطل کر کے اندھا دھند تقلید کرنا یہ تمام ایسے شیطانی

دوسرے ہیں جن میں پھنس کر انسان ایمان کی حدود سے خارج ہو جاتا ہے اور خداوندی انعام و اکرام کی فہرست سے اس کا نام یکسر ختم کر دیا جاتا ہے۔

پس اگر تم خواہش نفسانی میں الجھے ہوئے ہو تو عزت و شرافت کی تمنائمت کرو، تو حید کے دعویدار بن کر اگر اس پر عمل نہیں کرتے ہو تو خلافت ارضی کی خواہش تم کو زیب نہیں دیتی، غلط قسم کے لوگوں کی باتوں میں پڑ کر جاننے کے باوجود گمراہ ہو رہے ہو، تو یہ دعویٰ نہ کرو کہ ہم یہ کر لیں گے اور وہ لے لیں گے اور اگر خوف و ہراس کی دلدل میں پھنس کر مایوس نگاہوں سے دنیا کی طرف دیکھ رہے ہو تو زندگی کی تمنائمت کرو کیونکہ تمہارا ایمان وہ ایمان نہیں جس کے لئے یہ باتیں زیب ہیں۔

دل کی گہرائیوں میں تجسس کی آنکھ سے دیکھو کہ اس میں کتنا ایمان کا اجالا ہے اور کتنا شیطان کا اندھیرا ہے اگر ایمان کا اجالا ہی اجالا ہے تو پھر کامیابی ہی کامیابی ہے اور اگر اس میں شیطانی ظلمت کا کوئی شائبہ بھی ہے تو پھر کامیابی و سر بلندی کی کوئی راہ نہیں ہے، پہلے اس ظلمت کو ختم کرو یعنی سب سے پہلے مومن کامل بن جاؤ، پھر کائنات کی ہر چیز کے مالک تم ہو۔

☆☆☆☆☆

خلفائے اسلام کے مشاہرے

اور ان کا معیار زندگی

اسلامی سلطنت کے کارکنوں کی تنخواہ کی شرح اسلام کے بجٹ میں یہ ہے جسے مقلین کائنات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیار کیا ہے:

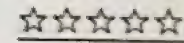
من کان لنا عاملاً فليكتب زوجة	جو شخص ہمارا عامل ہے اس کو صرف ایک
فان لم يكن له خادم فليكتب	بیوی کا خرچ لینا چاہئے اگر اس کے پاس
خادماً وان لم يكن له مسكن	لو کہ نہ ہو تو نوکر اور اگر مکان نہ ہو تو مکان
فليكتب مسكناً وان اتخذ	کا لینا اگر اس سے زیادہ خرچ لے گا تو
غير ذلك فهو غالي (ابوداؤد)	خائن ہوگا۔

یہی شرح تنخواہ ہے جو ابوبکر و عمر و اسلامی بیت المال سے ملتی تھی، اور جس پر وہ حضرات گزارہ کرتے تھے، جب ہی تو وہ حضرات، خلافت کے رنگ میں عوامی حکومت کر گئے، بازاروں میں تجارت کر کے کپڑوں میں پیوند لگا کر، جنگ دست رہ کر اور عوامی زندگی کے دور سے گزر کر پورا اندازہ لگایا کہ عام انسانی ضروریات کیا ہیں اور حکومت کو اس سلسلہ میں کیا کرنا چاہئے؟

اوپر کی حدیث سے یہ مطلب نکلتا ہے کہ جس زمانے میں ایک انسان کو عوامی زندگی بسر کرنے میں جن چیزوں کی ضرورت ہے اسی لحاظ سے عوام کے حکمرانوں کو رقم ملنی چاہئے اگر ایک معمولی آدمی کے خرچ سے زیادہ کوئی عامل روپیہ وصول کرے تو اسلام کی حکومت میں باغی ہے مجرم ہے اور اپنے خدا اور رسول اور شوریٰ کے سامنے جواب دہ ہے، یہی وجہ تھی کہ حضرت

صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو جب معلوم ہوا کہ بیت المال کی کچھ رقم بچا کر شیرینی پکانے کے خیال سے الگ رکھی ہے تو اسے یہ کہہ کر واپس کر دیا کہ یہ رقم اگر روزانہ کی ضروریات سے زائد نہ ہوتی تو گھر میں کیسے پڑی رہتی۔

یہ ابو بکر صدیق، فاروق اعظم (رضی اللہ عنہما) وغیرہ کی زندگی تھی جس نے شہنشاہیت کے سامنے فقری کو پسند کر کے عوام اور غرباء کی حاجت سمجھی، خود بھوکے رہے اوروں کو کھلایا، خود تنگے رہے اوروں کو پہنایا، خود پیدل چلے اوروں کو سواری دی، خود دھوپ میں رہے اوروں کو سایہ بخشا۔

اسلام کے مالی مصارف

حضرت عمر بن عبد العزیز اور عراق کے گورنر عبد الحمید بن عبد الرحمن کی خط و کتابت

عمر: لوگوں کے مقررہ وظائف فوراً تقسیم کر دو۔

عبد الحمید: آپ کے حکم کے بموجب لوگوں کے وظائف میں نے نکال دیئے، مگر پھر بھی بیت المال میں کافی رقم موجود ہے۔

عمر: صوبہ عراق میں پتہ چلاؤ، جتنے لوگ اس قسم کے ملیں کہ بے جا خرچ اور نا کجی سے بچنے کے باوجود ان پر قرضہ ہے ان کی طرف سے بیت المال سے قرضہ ادا کرو۔

عبد الحمید: ”میں نے ایسے تمام لوگوں کا قرضہ بیت المال سے ادا کر دیا، مگر اس کے باوجود مال بچ گیا۔“

عمر: اچھا اب پتہ لگاؤ کہ تمہارے حلقے میں کتنے جوان غیر شادی شدہ ہیں اگر وہ نکاح کرنا چاہیں تو ان کے نکاح کا انتظام کرو، اور مہر بیت المال سے ادا کرو۔

عبد الحمید: ”جتنے نو جوان اس قسم کے ملے میں نے سب کا نکاح کر دیا، اس کے باوجود مال بچ گیا۔“

عمر: ”اب اپنی قلمرو کے غیر مسلموں کو دیکھو کہ ان میں سے جو لوگ تنگدستی کی وجہ سے کھیتی

بازی کرنے میں سست ہو گئے انہیں اتنا قرضہ ہانت دو کہ وہ آسانی سے کاشتکاری کر سکیں، کیونکہ وہ ہماری مستقل رعایا ہیں، دو ایک سال کا معاملہ نہیں ہے۔“

(کتاب الاسوال ص: ۲۵۱)

یہ کوئی خاندانی خط و کتابت نہیں ہے جس میں گھر کا مالک اپنے ماتحت کو ہدایت کرتا ہے کہ یوں نظام خانداری قائم رکھو بلکہ اسلامی سلطنت کے خلیفہ برحق کا فرمان ہے عراق کے گورنر کے نام جو ایک وسیع و عریض خطہ ارض کا نظام منبجہاں رہا ہے جس کے قلمرو میں کافر مسلمان سب ہی بستے ہیں۔

اس خط و کتابت کے ہر پہلو پر غور کرو، دولت کی بہتات اس کے مصارف کی تقسیم، اسلام کا نظام حکومت، خلیفہ اسلام کا طرز حکمرانی، ماتحت گورنروں کا نمونہ عمل، عوام کی ضروریات کا لحاظ، ان کی خبر گیری اور غیر مسلموں کی ذمہ داری کا احساس، فرض کہ پوری اسلامی اسٹیٹ کی آئینہ داری اس خط و کتابت میں موجود ہے۔

یہ وہ یہ تھا ہر چھوٹے بڑے مسلمان کا انہوں کے ساتھ، فیروں کے ساتھ، جس بنا پر زبان فلق پکارا اٹھتی:

”بھا قامت السموت والارض“

اسی حق و صداقت اور انصاف کی وجہ سے زمین و آسمان قائم ہیں۔

☆☆☆☆☆

حب دنیا اور کراہیت موت

جب کسی قوم پر برا وقت آنے والا ہوتا ہے تو سب سے پہلے اس کے ذہنی ارتقاء پر زور پڑتی ہے اور پھر بڑی آسانی اور سہولت کے ساتھ وہ قوم موت کی تمام دایوں سے خوشی سے گذر کر اپنی زندگی کی راہ ختم کر دیتی ہے، یہی وجہ ہے کہ ہمیشہ سے جابر و مسلط قوم مقابل قوم کے قوائے ذہنیہ پر اثر انداز ہوتی ہے اور دس بیس سال نہایت سکون و اطمینان سے ذہنوں کے سانچے میں کم ہمتی، کم مائیگی اور کم فہمی کی جیتی جاگتی تصویریں ڈھل جاتی ہیں جن کی دل فریب رنگینیوں کے سامنے قوم دوسری حقیقتوں کا تصور تک کرنے سے مجبور ہو جاتی ہے۔

بنی اسرائیل کی مثال:

دیکھو! بنی اسرائیل کو فرعون نے سب سے پہلے اسی حربے سے فتح کیا، خدائی کا دعویٰ کر کے ان کے قوائے ذہنی میں اپنے متعلق مافوق الفطرت قوت کی آمیزش سے تمام ذہنی نشو و نما کو ختم کر دیا، اور اس کے بعد پھر اس کے لئے آسان ہو گیا کہ بنی اسرائیل کے بچوں کو قتل کر ڈالے اور ان کی عورتوں کو زندہ رکھے، کسی اسرائیلی کی کیا مجال کہ اپنے رب اعلیٰ کی اس ”خطرناک مرضی“ کے خلاف ایک آواز بلند کر سکے، اجتماعی طور سے اس کی بغاوت کا تصور تو دور کی بات ہے۔

اس ذہنی کم نصیبی نے دنیا کی افضل ترین قوم کو جو انبیاء کا گھرانہ تھی جو ادا امر الہیہ کی حامل تھی اور جس کے سر خلافت ارضی کی ذمہ داری ڈالی گئی تھی، اس طرح کم ہمت بنا دیا کہ اس

ذلت کی زندگی پر وہ قوم راضی ہوگئی، لاکھ ان کے بچے قتل ہوں، لاکھ ان کی عورتیں بے حرمت کی جائیں، لاکھ انہیں بیگاری اور چاکری میں رکھا جائے، مگر اس فرعون کی قوت کے خلاف وہ ایک لفظ کہنے کے کی جرأت نہیں پاتے تھے۔

بنی اسرائیل جیسی معزز اور شریف قوم کا کیا گناہ تھا جس کی سزا انہیں دنیا میں ذلت مل رہی تھی، یہی کہ انسانی زندگی کا معیار ان کے ہاتھوں سے جاتا رہا، شرافت، عزت نفس، خودداری اور عزیمت کی تمام راہ ان کے لئے بند ہوگئی، اور نوبت یہاں تک پہنچی کہ آج تک یہ قوم دنیا میں عزت کا مقام نہ پاسکی۔

درحقیقت ان تمام ناگوار معاملات کی ذمہ داری یہودی قوم کی دو قومی بد خصلت پر عائد ہوتی ہے:

ایک ذلت و رسوائی کے باوجود دنیاوی زندگی کی اس طرح محبت کہ لاکھ ذلیل و خوار ہوں گے مگر دنیاوی حکومت سے بیزار کی نظر نہ کریں گے، ہر حال میں قوت مسلط کے وفادار رہیں گے، فرعون کی خدائی کا انکار کسی قیمت پر نہ کریں گے، وہ چاہے ان کے ساتھ جو سلوک کرے اس سے منحرف نہ ہوں گے، اس کی بخشی ہوئی زندگی کو غنیمت سمجھیں گے، یعنی حب دنیا کا اندھا جذبہ، دوسری چیز مرنے کے لئے تیار نہ ہونا، بنی اسرائیل کسی قیمت پر فرعونوں سے جنگ کرنے پر تیار نہ تھے، میدانِ سپہ میں جنگی تربیت کے باوجود زندگی کی صلاحیت اس طرح گم ہو چکی تھی کہ مرنے اور لڑنے کا نام نہ کرنا چاہتے تھے۔

پس یہ دو قومی جرم تھے جو ایک بنیادی کمزوری کے سبب ان میں پیدا ہو گئے تھے، یعنی ذہنی مرعوبیت کے باعث ”حب دنیا“ اور ”کراہیت موت“ کا مرض۔ یہودی قوم میں عام تھا، جس کا نتیجہ آج بھی اس ترقی کے دور میں لگا ہوں کے سامنے ہے، کہ یہودی قوم آج تک موت کی وادی سے نکل کر زندگی کی شاہراہ پر نہ آسکی، آج ان کو جس قسم کی آزادی ملی ہے دنیا

کی نگاہ سے پوشیدہ نہیں ہے۔

خود اعتمادی کا فقدان

بہر حال حب دنیا اور کراہیت موت، یہ دونوں بیماریاں جس قوم میں بھی پائی جائیں گی اس کا حشر وہی ہوگا جو ہونا چاہئے یہودی قوم کی کوئی خصوصیت نہیں۔

دنیا کی محبت اور موت کا زردر حقیقت یہ دونوں چیزیں انہی لوگوں کے اندر پیدا ہوں گی جنہیں اپنے پر اعتماد نہ ہوگا، جن کی خودداری ختم ہو چکی ہوگی، اور جو اپنے اندر جینے کی سکت نہ پاتے ہوں گے اس لئے وہ بہر حال جینے کو غنیمت سمجھیں گے، عزت و ذلت کا ان کے لئے کوئی سوال ہی پیدا نہ ہوگا۔

ایسے لوگ دنیا میں ذلیل رہیں گے، دوسری قومیں انہیں ہر موقع پر اچکنے اور جھپٹنے کے لئے تیار رہیں گی اور وہ بڑی آسانی سے اپنی قربانی دینے کے لئے آگے بڑھیں گے۔

رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی تنبیہ:

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

یوشک الامم تداعی علیکم کما تداعی الی قصعتها،
وہ وقت آنے والا ہے کہ دوسری قومیں مسلمان قوم کو اس طرح کھائیں گی جس طرح کھانے والے رکابی سے کھانا کھا جاتے ہیں۔

یہ سن کر ایک صحابی نے ازراہ تعجب آپ سے دریافت کیا، یا رسول اللہ! کیا مسلمانوں کا یہ حال ان کی کمی کی وجہ سے ہوگا؟ آپ نے فرمایا:

بل التم يومئذ كثير ولكم غناء
كعباء السبل ولنزعن الله من
صدور عدوكم المهابة منكم
وليقذف الله في قلوبكم الوهن
نہیں بلکہ مسلمان اس وقت بہت زیادہ
ہوں گے لیکن دین کی بے مائیگی کی وجہ
سے سیلاب کے خس و خاشاک سے زیادہ
ان کی حیثیت نہ ہوگی دشمنوں کے دل سے
ان کا خوف نکل جائے گا اور خود ان کے
دل میں "وہن" گھس جائے گا۔

صحابی نے دریافت کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم "وہن" کیا ہے؟ آپ نے فرمایا:
حب الدنيا وكرهية الموت
(ابوداؤد)

کائنات انسانی کے مصلح اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد موجودہ دور کے مسلمان غور سے
پڑھیں اور زمانہ حال پر اسے پرکھیں کہ کس طرح حرف بحرف پورا اُترتا ہے۔

آج ہندوستان میں مسلمانوں کی بھیڑ ہے مگر کام کے مسلمان خال خال ہیں، دنیاوی
اغراض، شہوت پرستی خود غرضی، سرمایہ پرستی عام ہیں جن میں پھنس کر مسلمانوں نے اپنا مقام
چھوڑ دیا ہے اور صرف انہیں دنیاوی چیزوں کی محبت ان کے دل میں رہ گئی، حق و صداقت کے
لئے مرنا انسانیت کی بحالی کے لئے جان دیدینا، خدا و رسول کے حدود کی حفاظت پر ختم ہو جانا
اسلام کے جملہ تقاضوں کی ادائیگی کے لئے تیاری یہ تمام زندگی کی علامتیں ایک ایک کر کے گم
ہو گئی ہیں اپنے اعمال و کردار سے اپنی موت کا سامان بہم ہو رہا ہے لیکن صورت حال کی تبدیلی
کے لئے کوئی کوشش نہیں کیونکہ زندگی بہر حال گزر رہی ہے۔

☆☆☆☆☆

اجتماعی بربادی کے اسباب

ایک مرتبہ حضرت ابو بکر صدیق تقریر کرنے کے لئے کھڑے ہوئے، آپ نے حمد و صلوة
کے بعد مجمع کو مخاطب کر کے فرمایا: لوگو! تم اس آیت کی تلاوت تو کرتے ہی ہو:
يا ايها الذين امنوا عليكم
انفسكم لا يضركم من ضل اذا
اهتديتم
مسلمانو! اپنے کو مضبوطی سے سنبھالے
رکھو، ایسا نہ ہو کہ ہدایت یاب ہونے کے
بعد کوئی گمراہ آدمی تمہیں گمراہ کر دے۔

ہم لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے:
ان الناس اذا راوا المنكر فلم
يغيروه اوشك ان يعمهم الله
بعقابه
جب عام لوگ خلاف شرع بات کو دیکھ کر
اس کے مٹانے کے درپے نہ ہوں تو پھر
اللہ تعالیٰ اس کی سزا میں عام لوگوں کو
بتلائے عذاب کرتا ہے۔

حضرت عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ کا فرمان ہے:
"اللہ تعالیٰ کا قانون مجازات ایسا نہیں کرتا کہ مخصوص لوگوں کی برائی پر تمام لوگوں کو
پکڑے البتہ جب معاصی کا عام ظہور ہونے لگے اور عوام میں ان برائیوں سے کوئی جھک نہ ہو
تو ایسی حالت میں عام لوگ بھی عقوبت کے سزاوار ٹھہر جاتے ہیں۔" (کتاب الخراج)
یہ ہیں دنیا میں قومی اور اجتماعی بربادیوں کے اسباب، تم اقوام عالم کی تاریخ پڑھ جاؤ اور

ان کے عروج و زوال کی داستانوں کو پرکھ جاؤ، ہر جگہ اور ہر دور میں ان کی تباہی و بربادی کی جزئی یہی ملے گی کہ جب قوم کی قوم معاصی میں مبتلا ہو کر احساس نفرت تک کھودیتی ہے تو پھر جس طرح کی برائی ہوتی ہے اس طرح کی تباہی سے دوچار ہونا پڑتا ہے۔

خدا کا قانون مجازات اپنے نظام قضا و قدر کی حدود میں کام کرتا ہے، وہ ایسا نہیں کر سکتا کہ شخصی بے راہ روی اور انفرادی گمراہی کی سزا ساری قوم کو دے۔

جب تک عوام بدکاری کی اس حد میں رہیں کہ انہیں جماعتی گنہگار نہ تصور کیا جائے اس وقت تک نظام قدرت کا قانون جزا صرف مجرمین تک محدود رہتا ہے، لیکن جب معاملہ یہاں تک پہنچے کہ اشخاص و افراد کی حرکت مجموعی رنگ میں قومی اور اجتماعی مرض کی شکل اختیار کر لے، تو پھر ضروری ہو جاتا ہے کہ قوم سزا کی موت مرے۔

مرض کی اس نازک گھڑی کے لئے یہ ضروری نہیں ہے کہ قومی اور ملی گھرانے کا ہر فرد صحت و تقم کی کشائش میں مبتلا ہی ہو، بلکہ بظاہر اچھے خاصے افراد پر بھی قومی موت کے سکرات طاری ہو جاتے ہیں اور بالکل یہی معاملہ ہوتا ہے کہ گیبوں کے ساتھ گھن بھی پس جاتا ہے، مگر بے گناہ افراد خدا کے یہاں اپنی مظلوم موت کا اجر پاتے ہیں حدیث شریف میں ہے۔

وقع اجرہ علی اللہ، ایسا نیک آدمی جو گنہگاروں کے ساتھ ختم ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ کے یہاں اجر کا مستحق ٹھہرتا ہے۔

عمومی عذاب میں اگرچہ چند افراد مبتلائے جرم نہ تھے لیکن انہوں نے قوم کی بدکرداری کی صورت حال سے کوئی اثر نہ لیا، اس کے خلاف ان میں نفرت و ابا، کا کوئی داعیہ پیدا نہیں ہوا، اگرچہ خود بچے رہے، لیکن قوم کے بچانے کی انہوں نے کوئی فکر نہ کی، اس لئے اس جرم کی سزا انہیں بھگتنی پڑی اور اگر عمومی برائیوں کے خلاف مخصوص لوگوں میں جذبہ نفرت موجود ہے اور وہ اس کے مٹانے کی کوشش کر رہے ہیں تو پھر خدا پوری قوم کو سمجھ بوجھ کی مہلت دے دیتا

ہے، اگر ناصحوں کی نصیحتیں کارگر ہو جاتی ہیں تو قوم کو شفا یابی کا پورا موقعہ بھی دیتا ہے۔

اب مصلح کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد مبارک کو دیکھو جس میں آپ نے امت مسلمہ کو اس حقیقت سے آگاہ فرمایا ہے کہ:

تم لوگوں میں سے جو شخص بھی کوئی برائی دیکھے تو اسے چاہئے کہ اسے اپنے زور بازو سے مٹانے کی کوشش کرے، اگر وہ اپنے اندر اس کے مقابلہ کی قوت نہیں پاتا تو پھر زبان سے اس کی برائی بیان کر کے عوام کو اس کے نتائج سے روکے اور اگر اصلاح قوم کی اتنی بھی سکت نہیں پاتا تو پھر کم از کم یہی کرے کہ خود اس برائی سے بچنے کے لئے اپنے دل میں اسے برا سمجھے اور یہ درجہ اس کے ایمان کی آخری منزل ہے۔

لیکن اگر قوم میں ایسے افراد ختم ہو چکے ہیں کہ عام برائیوں کے خلاف دل میں نفرت تک نہیں رکھتے تو پھر اس کے کرنے والے اور ان میں کوئی فراق نہیں رہتا۔

ایک برائی کو اپنے عمل سے کرتا ہے اور دوسرا اپنی خاموشی سے پس دونوں تباہی کے مستحق ٹھہرے۔

اس حقیقت کے پیش نظر تم آج اپنی زندگی اور قوم کی زندگی پر ایک احتسابانہ نگاہ ڈال کر بتا سکتے ہو کہ تم تباہی کی کس منزل پر ہو؟۔

اسلامی زندگی کی ایک مثال

قوم کے افراد کی زندگی درحقیقت قوم کی زندگی ہوتی ہے اگر افراد کے چہروں پر بشارت مسرت، اور زندگی کے آثار نظر آتے ہیں تو یہ بات افراد سے زیادہ قوم کے لئے حسن و جمال اور فضل و کمال کا باعث ہے اور اگر افراد کے بشروں پر غم و الم اور بد حالی کی رویا سی نمودار ہے تو قوم کسی مہلک بیماری میں ضرور مبتلا ہوگی، اسی طرح اگر لوگوں کی سیرتیں بلند ہیں، قوی مضبوط ہیں اور اخلاق و اعمال کی خوبیوں کے وہ لوگ نمونہ ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی قوم اولوالعزم ہے جو اس ہمت ہے اور اگر ان کے کیرکڑ گرے ہوئے ہیں اعمال گھناؤنے ہیں اور حرکات ناپسندیدہ ہیں تو اس کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ ان کی قوم بدکار، بدترین مخلوق اور مردہ ہے۔ ایک مسلمان کی زندگی کا ہر گوشہ دوسرے مسلمان کے لئے آئینہ ہے، کیونکہ اس کی زندگی صرف اپنی انفرادی زندگی نہیں ہے، بلکہ مسلمان قوم کی زندگی ہے اور وہ اپنے حرکات و سکنات کے ذریعہ اپنی ذات سے زیادہ اپنی قوم پر روشنی ڈالتا ہے، اسی حقیقت کو اس حدیث میں واضح کیا گیا ہے:

المسلم مرآة لأخيه
مسلمان اپنے بھائی کے لئے آئینہ ہے۔

پس جو کچھ کرو پہلے سوچ لو کہ اس کام کا اثر تم سے زیادہ تمہارے مسلمان بھائی پر پڑے گا، اگر تم برا کام کرتے ہو تو سمجھ لو کہ یہ برائی تمہاری انفرادی برائی نہیں ہے بلکہ اجتماعی جرم ہے، اگر تم نے اپنے اعمال سے غیروں کو ہنسنے کا موقع دیا تو تم نے اپنی نہیں بلکہ اپنی قوم اور اپنے

مذہب کی توہین کی، دیکھ لو!!! مسلمان چور، مسلمان ڈاکو، مسلمان فتنہ، مسلمان فقیر اور مسلمان بے روزگار وغیرہ الفاظ زید عمرو بکر سے زیادہ اسلام اور مسلمان کے لئے باعث شرم و حیا ہیں۔ آج کی بات نہیں، کبھی کا ذکر ہے کہ کفار کی جس ہستی میں ایک مسلمان چلا جاتا تھا، وہ اپنی قوم کا نمونہ ہوتا تھا، اس کی تنہا ذات اپنے محاسن و معالیٰ کی وجہ سے کفار کو مجبور کر دیتی تھی کہ سب کے سب اس کے گرویدہ ہو جائیں اور مسلمان اور اسلام کو دعاتیں دیں۔

مگر آج مسلمان قوم بحیثیت مجموعی شہروں، بازاروں اور گلی کوچوں میں اپنی بد اخلاقی سے اعلان کرتی ہے کہ یہ ہے مسلمانوں کا مقام زندگی اور ان کے اخلاق جنہیں دیکھ کر دنیا کو مسلمان سے کیا اسلام ہی سے نفرت کرنی چاہئے۔

آج ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے محاسن و اخلاق کا نمونہ کیا ہوگا پوری قوم ہی اپنی ذلت و رسوائی کا آپ آئینہ بنی ہے۔

اللہ رحم کرے اس قوم پر جو اسلامی رفعت سے منہ موڑ کر اپنی ذلیل زندگی کو فخر کے ساتھ اجاگر کر رہی ہے۔

آؤ میدان جنگ میں اسلامی زندگی اور غیر اسلامی زندگی کا نمونہ دیکھو کہ اسلام کے خوددار سپاہی یا پیغمبرانِ محبت کس طرح اپنے اصول اور مقام پر چٹانوں کی طرح ثابت قدم ہیں، اور کفر کے درندے یا فرزندِ ان جور و ستم کس طرح اپنی ہیبت کا مظاہرہ کر رہے ہیں، شاید اس موازنہ و مقابلہ کے بعد تمہارے ذہنوں میں غور و فکر کے لئے کوئی راہ پیدا ہو جائے، یہ مومک کا میدان جنگ ہے رومی عیسائیوں اور عربی مسلمانوں کا مقابلہ ہے۔

ایک طرف رومی لشکر کے تربیت یافتہ صلیبی سپاہی سرود و نغمہ، فراخی و عیش کوشی اور شراب و کباب کے دور میں مست ہیں، پشت پر طاقت ہے، عیش کی گرم بازاری ہے اور میدان جنگ عشرت کدہ بنا ہوا ہے دوسری طرف مسلمان مجاہدوں کی ایک جماعت ہے جس میں تسبیح و تہلیل،

فائدہ کٹھی اور بے سرو سامانی ہے، ایک پشاپرانا خیمہ لگا ہے، جس کی چھت مجاہدین اسلام کے سروں سے لگ رہی ہے، اندر کچھ مقدس انسان ہیں جن کے چہرے فاتحوں سے زرد ہیں جن کے بدن پر کئی پوند کے کپڑے ہیں، اور جو بڑی بے نفسی سے سر نیچا کئے باچشم تر حلقہ باندھے ہوئے بیٹھے ہیں، بیچ میں ایک نحیف الجشہ انسان بیٹھا ہے جو منہ سے کچھ کہہ رہا ہے اور اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، ساتھ ہی سب کے سب رو رہے ہیں۔

”کل کفر و اسلام کا مقابلہ ہے، خدا کی وحدانیت کا نعرہ معبد تثلیث میں بلند کرنا ہے، اسلام کی زریں تعلیمات کفر کے اندھیروں میں پھیلانی ہیں اور یہ خدمت ہم چند بیکس و بے یار و مددگار انسانوں سے لی جانے والی ہے، ہمارے لئے یہ امتحان و آزمائش کی گھڑی ہے جسے خدا ہی اپنی امداد سے ہٹا سکتا ہے، اے خدا! ہم مجبوروں کی لاج اور تیرے دین کی عزت تیرے ہاتھ میں ہے خداوند! ہمیں فتح عین دے۔“

یہ تھے ارادے اور جذبے جن کی تکمیل کے لئے یہ مقدس اجلاس طلب کیا گیا ہے اور جن کے لئے یہ جنگی پروگرام بن رہا ہے۔

یہ ہے اسلامی لشکر کا سپہ سالار اور یہ ہیں اس کے ماتحت سپاہی، دیکھو میدان جنگ ہے، دنیا کی اہم طاقت سے مقابلہ ہے، مگر خدا کے بندوں نے اپنا مقام بندگی نہ چھوڑا، وہ اپنے نصب العین سے ایک انچ نہ ہٹے اور اپنے ارادے سے ایک منٹ کے لئے بھی غافل نہ ہوئے یکجا ہو کر احتساب ہو رہا ہے زندگی کا جائزہ لیا جا رہا ہے اور نفس سے سوال ہو رہا ہے کہ یہ ہنگامہ جنگ ہمیں ہمارے مقام سے دور تو نہیں کر رہا ہے؟ اس جنگ کا مقصد دین اسلام کی اشاعت کے علاوہ کچھ اور تو نہیں ہو رہا ہے؟ ہمارے اخلاق و کردار میں کوئی تبدیلی تو پیدا نہیں ہو رہی ہے؟ ڈر ہے کہ کہیں پائے استقامت میں لغزش نہ آئے غیر کا خوف وجہ شکست نہ بن جائے اپنی خود غرضی جہاں کو وبال جان نہ بنادے۔

اسی دوران میں رومی سفیر آیا اور اس نے پوچھا کہ تمہارا قائد اور امیر کون ہے؟
لوگوں نے اشارہ کیا کہ ”یہ ہیں“

یہ عالم دیکھ کر جب سفیر واپس گیا تو اس نے رومیوں سے کہہ دیا کہ یقین کر لو کہ جس قوم کی عزت، خداترسی، اور احتساب نفس کا یہ عالم ہے، وہ قوم میدان جنگ میں فاتح رہے گی اور تم مفتوح رہو گے۔

یہ تھے اسلام کے حقیقی ہتھیار جو میدانوں اور گھروں میں یکساں کام کر رہے تھے، اور ایک سے لے کر ہزاروں دل فتح کر لیتے تھے۔

کیا آج بھی تم اپنے قائدوں اور جومیوں کی زندگیاں اسی سانچے میں ڈھلی پار ہے ہو؟ اگر نہیں تو یاد رکھو یہ جہاد آزادی غلامی کی جہنم کا پیش خیمہ ہے، کیونکہ بدکاری کے جو آتشیں اسلحہ تمہارے پاس ہیں وہ خود تم میں ہی اپنا کام کر رہے ہیں، جس کا نتیجہ سوائے اس کے کچھ نہیں کر: ﴿بَخْرَبُونَ بِمُوتِهِمْ بَايِدِهِمْ﴾ اپنے ہاتھوں اپنے گھر و ندے خود اجاڑ رہے ہیں۔

تماشائے پاکبازی

خلیفہ رسول اللہ سیدنا صدیق اکبرؓ کی خلافت کا زمانہ ہے، اسلامی برکات کا دھارا سرزمینِ انجم کی طرف بہہ رہا ہے، اور اللہ کی کموار خالہ بن ولیدؓ اپنی پوری آن بان کے ساتھ برکاتِ خداوندی کے پیاموں کو لے کر مقامِ حیرہ میں آگئے ہیں، یہاں کے باشندے رومی محاربات کی خون آشامیاں دیکھ چکے ہیں، شیطانی جنگوں کا منظر ان کی نگاہوں کے سامنے ہے مسلمانوں کے شہر میں داخل ہوتے ہی ہر طرف خوف و ہراس پھیل گیا حیرہ کے تینوں بڑے قلعے قصر ابیض، قصر عدس اور قصر ابن ہقلیلہ بند کر دیئے گئے کہ کہیں عربی فوج بھی وہی جنگی رنگ نہ اختیار کرے جو شاہانِ انجم کا شیوہ رہا ہے، لوگوں کو کیا معلوم کہ یہ جنگی فوج نہیں رحمت کے مبلغ ہیں یہ دنیا کی اصلاح کا بیڑا لے کر آئے ہیں اور اللہ کی حجت اس کے بندوں کے سامنے پوری کرنے آئے ہیں، اسلامی لشکر سے پہلا واسطہ پڑا ہے مسلمانوں کی اجتماعی شکل پہلے دیکھنے میں آئی ہے اور شیرِ صفت انسانوں کا رو باہِ صفت آدمیوں سے ابتدائی سابقہ ہے، اہل حیرہ کی پریشانی بجا ہے، ان کا خوف طبعی تھا جسے کے عین مطابق ہے، خدا جانے یہ عربی لشکر ان کے ساتھ کس نوعیت سے پیش آئے گا۔

کسی کی ہمت نہیں پڑتی کہ قلعہ سے باہر نکل کر بات کرے گھیرنے والوں کا فضاور یافت کرے، لیکن یہ حالت کب تک رہے گی، ان لشکریوں کی آزمائش ضروری ہے تاکہ ان کا مقصد معلوم ہو کہ کس نیت سے یہ لوگ یہاں آئے ہیں بڑے لوگ ان کے پاس جائیں تو یقیناً قتل

کر دیئے جائیں گے، لہذا مناسب ہے کہ ننھے بچے قلعہ کے اوپر سے اپنی معصوم صورتیں اٹھیں دکھائیں، اگر یہ لوگ لوٹ مار کرنے والے ہوں گے تو ان کے دل میں رحم نہ ہوگا، بچوں کی معصوم صورتیں ان کے دلوں کو نرم نہ کر سکیں گی، ان لوگوں کے آزمانے کی یہی شکل ہے۔ چنانچہ جب معصوموں کی صورتیں نظر آئیں تو امیر لشکر حضرت خالدؓ نے اپنے ایک امدادِ آدی کو ان کے پاس بھیجا اور اس کے ذریعہ یہ پیغام دیا: یسبحوہ الہی رحل مککم اکلمہ تم میں سے ایک مرد میرے پاس آ جائے میں اس سے صرف چند باتیں کرنا چاہتا ہوں۔

یہ جملہ سن کر ایک شخص نے آکر کہا کہ "ہاں! مگر اس شرط پر کہ جو شخص آپ سے گفتگو کرنے کے لئے آئے اسے ہر طرح کا امن ہو۔"

حضرت خالدؓ نے فرمایا "ہاں امن ہے۔"

اس گفتگو کے بعد دو امدادِ شخص آئے، ایک عیسائی مذہب کا سب سے بڑا اور معزز عالم عبدالمسیح بن حیوان ابن ہقلیلہ دوسرا حیرہ کا گورنر کسری کا نائب ایسا بن قہیدہ طائی، حضرت خالدؓ نے دونوں کو اپنا پیغام سنایا:

"میں تمہیں خدا اور اسلام کی دعوت دیتا ہوں، اگر تم اسے مان لیتے ہو تو تمہیں بھی وہی رعایتیں حاصل ہوں گی جو مسلمانوں کو حاصل ہیں اور تمہارے فرائض وہی ہوں گے جو مسلمانوں پر عائد ہوتے ہیں اگر اس سے انکار ہے تو پھر جزیرہ دو اور اگر اس سے بھی انکار ہے تو پھر تیار ہو جاؤ، میں تم لوگوں کے پاس ایسے انسانوں کو لے کر آیا ہوں جنہیں اپنی موت کی حرص تمہاری زندگی کی حرص سے بدرجہا زیادہ ہے۔"

اسی اٹائے گفتگو میں حضرت خالدؓ نے دیکھا کہ عبدالمسیح کے ہاتھ میں ایک شیشی ہے، آپ نے دریافت کیا کہ یہ کیا چیز ہے؟

اس نے کہا اس میں زہر ہے، اگر میری فضا کے مطابق آپ سے صلح نہ ہوگی تو اسے پی کر

جان دیدوں گا اور اپنی قوم کے پاس ایسے شرائط صلح لیکر نہ جاؤں گا جنہیں وہ لوگ ناپسند کرتے ہوں۔

یہ سن کر حضرت خالد نے اس کے ہاتھ سے زہر لے لیا اور یہ کہہ کر اسے پی گئے:.....!
”اس خدا کے نام پر یہ زہر پیتا ہوں جس کے نام کی برکت سے زمین و آسمان کی کوئی شئی ضرر نہیں پہنچا سکتی۔“

یہ تماشا دیکھ کر اسقف اعظم نے ٹھہر سکا اور اپنی قوم کے پاس آیا اور ان سے صاف صاف کہہ دیا:

”میں ایسے انسانوں سے مل کر آ رہا ہوں جن میں زہر بھی اپنا کام نہیں کرتا۔“

اب صرف حیرہ کے گورنر، حیرہ کے چند رؤسا اور اسلامی لشکر کے امیر میں گفتگو ہونے لگی، اور جزیہ کا معاملہ طے ہو گیا اور وہیں ایک لمبا چوڑا معاہدہ لکھا گیا جس میں ایک بات یہ بھی لکھی گئی:

”اور میری طرف سے یہ بھی انہیں حق ہے کہ ان لوگوں میں جو بوڑھا آدمی کام کرنے کی طاقت نہ رکھے یا کسی کو کوئی ناگہانی مصیبت پیش آ جائے یا مالدار ایسا محتاج ہو گیا کہ خود اس کے ہم مذہب اسے خیرات دینے لگے تو ان سب صورتوں میں ایسے شخص کا جزیہ میں ساقط کرتا ہوں بلکہ وہ شخص اور اس کا خاندان جب تک دارالہجرت یا دارالاسلام میں سکونت پذیر رہے گا اسلامی بیت المال سے اس کی پرورش کی جائیگی۔“

یہ دیوتا کے قصے نہیں ہیں، بلکہ انسانوں کے واقعات ہیں، یہ عہد قدیم کی من گھڑت روایات نہیں ہیں بلکہ انسانی ترقی کی بنیاد رکھنے والوں کے کارنامے ہیں، یہ ان انسانوں کی زندگی کے سچے واقعات ہیں جن کے لئے دنیا آج ماتم کننا ہے جن کی کمی کو دور حاضر بڑی شدت سے محسوس کر رہا ہے اور جن کے نقش قدم پر چلنے والے شاید خال خال تو دنیا میں ہوں

لیکن کسی اجتماعی شکل میں عقاید ہیں۔

یہ مقدس انسان مافوق الفطرت انسان نہ تھے، آدم ہی کے بیٹے اور حوا کے لڑکے تھے، جس طرح ایک آدمی زندگی بسر کرتا ہے بعینہ اسی طرح وہ لوگ بھی زندہ تھے۔

البتہ آج کے انسانوں میں اور ان میں فرق ضرور ہے، وہ مسلمان تھے، موحد تھے، اسلام کے مبلغ تھے، توحید کے داعی تھے، کائنات کے آخری اور ابدی مصلح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے سچے آئینے تھے، ملت اسلامیہ کی انفرادی اجتماعی اور ملکی و سیاسی تعلیمات کے حقیقی پیرو تھے۔

☆☆☆☆☆

امام عادل

حضرت عمر بن عبدالعزیز جب 99ھ میں تخت خلافت پر متمکن ہوئے تو حضرت حسن بصری کی خدمت میں لکھا کہ "سلطان اسلام اور امام عادل کے فرائض کیا ہیں، اس پر امت مسلمہ کی کون کون ذمہ داری ہے اور اسے کس قسم کا ہونا چاہئے؟"

اس کے جواب میں امام حسن بصری نے ذیل کا مفصل خط تحریر فرمایا:

یہ خط ایک مسلمان بادشاہ کی زندگی کا لائحہ عمل ہے اسلامی سلطنت کا آئینہ دار ہے

وہو ہذا۔

امام عادل کی حیثیت:

امیر المومنین! اللہ تعالیٰ نے امام عادل کو ہر قسم کی کجی کے لئے استقامت، گمراہی کے لئے ہدایت، فساد کے لئے اصلاح، ضعیف کے لئے قوت، مظلوم کے لئے انصاف اور بے پناہ کے لئے پناہ عطا فرمایا ہے۔

گلہ بان کی مثال:

امیر المومنین! امام عادل کی مثال اس گلہ بان کی سی ہے جو اپنے ریوڑ کے لئے بہترین چراگاہ تلاش کرتا ہے، اور انہیں ہلاکت خیز چراگاہوں سے ہانک کر مامون و محفوظ چراگاہ میں

اٹاتا ہے درندوں سے ان کی نگہداشت کر کے پرورش کرتا ہے، سردی، گرمی کی تکلیف سے ان کو بچاتا ہے۔

باپ کی مثال:

امیر المومنین! امام عادل اس مشفق باپ کی طرح سے ہے جو اولاد کے لئے خود کما کر بچپن میں ان کی پرورش کرتا ہے، بڑے ہونے پر ان کو تعلیم و تربیت دیتا ہے، اپنی زندگی بھران کے لئے کماتا ہے اور مرنے کے بعد ان کے لئے خزانہ بھی چھوڑ جاتا ہے۔

ماں کی مثال:

امیر المومنین! امام عادل رحم دل ماں کی طرح ہے جس نے تکلیف برداشت کر کے حمل کا بار اٹھایا، کراہ و درد سے وضع حمل کیا، اپنے سینے کے خون سے اس کی پرورش کی بچے کی بیداری سے اس کی نیند جاتی رہی، کبھی دودھ پلایا، کبھی چھڑایا، اس کی تکلیف سے فنگین رہی، اس کی راحت سے خوش ہوئی، اگر بچے کو چین ہے تو اسے بھی سکون ہے اور اگر اسے بے قراری ہے تو اسے بھی قرار نہیں۔

امام عادل کے فرائض عوام امت میں:

امیر المومنین! امام عادل یتیموں اور یتیموں کا وصی اور نگہبان ہوتا ہے، کمزوروں اور چھوٹوں کی پرورش کرتا ہے اور بڑوں کی امداد کرتا ہے۔

امیر المومنین! امام عادل جسم امت میں دل ہے، جس کی خرابی سے امت کی خرابی ہوتی

ہے اور جس کی اصلاح سے امت میں اصلاح ہوتی ہے، اصلاحیت و فساد کا سرچشمہ یہی ہے۔

امام عادل خدا اور بندے کے درمیان واسطہ ہے:

امیر المومنین! امام عادل بندوں اور خدا کے درمیان ایک واسطہ ہے، جو اللہ کی بات سن کر دوسروں کو سناتا ہے، جو خدا کو دیکھ کر دوسروں کو دکھاتا ہے اور جو خدا کی راہ پر چل کر دوسروں کو اس پر چلاتا ہے۔

امام عادل کی بے راہ روی:

امیر المومنین! خدا کی دی ہوئی سلطنت میں اس غلام کے مانند ہرگز نہ ہوتا جس کے مالک نے اپنی امانت سوئپ دی اپنے اہل و عیال کا محافظ بنا دیا، اس کے بعد غلام نے اپنے آقا کی امانت ضائع کر دی، اس کے اہل و عیال کو پراگندہ کر دیا اور اپنے آقا کا سب کچھ برباد کر کے اس کا خاندان تباہ کر دیا۔

امام عادل حدود اللہ کا محافظ ہے:

امیر المومنین! فواحش و خبیثات کی روک تھام کے لئے اللہ تعالیٰ نے قیود و حدود تازل فرمائی ہیں تاکہ بندے ان سے گزر کر شر و فساد کی گرم بازاری نہ کر سکیں، اگر ان قیود و حدود کا نگران اور ان کا نافرمان کرنے والا خود ہی ان کی خلاف ورزی کا مرتکب ہو تو پھر کیسے کام چل سکتا ہے؟ قصاص اور خون بہا میں خدا نے بندوں کے لئے زندگی رکھی ہے کہ قتل و غارت گری بند ہو جائیگی لیکن قصاص لینے والا حاکم وقت ہی اگر قتل کا ارتکاب کرے تو پھر اس کا انجام کیا ہوگا اور

نتائج کی ذمہ داری کس پر ہوگی؟

آخرت:

امیر المومنین! امام عادل کو آخرت سے بے پرواہ نہ ہونا چاہئے، موت اور اس کے بعد آنے والے وقت کو یاد کیجئے، جب کہ ہم نشین نہ ہوں گے، وہاں کی ہر چیز بیگانی ہوگی اور اس کے بعد ”فزع اکبر“ کی ہولناکیاں سامنے آئیں گی۔

تحت سلطنت:

امیر المومنین! جس گھر میں آپ اس وقت قیام پذیر ہیں آپ کا گھر نہیں ہے، بلکہ آپ کے لئے اس کے علاوہ گھر (قبر) ہے جس میں آپ کا قیام طویل ہوگا، احباب نہ ہوں گے، آپ تنہا ہوں گے، اس دن کے لئے تیاری کیجئے جس کے متعلق خدا نے فرمایا ہے: ﴿يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ صَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ﴾

امیر المومنین! یاد کرو: جب کہ جو کچھ قبروں میں ہے ظاہر کر دیا جائے گا، جو کچھ سینوں میں پوشیدہ ہے سامنے لایا جائے گا، اس وقت تمام راز ایک ایک کر کے آشکار ہو جائیں گے، اور یہ عالم ہوگا کہ:

﴿مَالُ هَذَا الْكِتَابِ لَا يَغَادِرُ﴾ نامہ اعمال چھوٹنے بڑے تمام گناہوں کو
صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا ﴿﴾ ایک ایک کر کے جمع کئے ہوگا، انکار کی کوئی گنجائش نہ ہوگی۔
(الکہف ۳۹)

امیر المومنین: موت سے پہلے امید و اہل کے تمام علاقے کے منقطع کر لینے کا موقع ہے

امن پروری:

امیر المومنین خدا کے بندوں کے معاملات میں عظم و جہالت کا فیصلہ نہ کیجئے، نہ انہیں خالصوں کی راہ پر لے چلے، اور نہ کمزوروں پر شکمگیرین و جہارین کو مسلط کیجئے، کیونکہ ان کا یہ حال ہے کہ:

﴿لَا يَرْفِقُونَ لَكُمْ الْأَوْلا ذِمَّةً﴾ دو لوگ تمہاری دینداری اور مہمہاری ان کا کوئی لحاظ نہ کریں گے۔ (اتوبہ ۸۰)

اگر خدا نخواستہ آپ ایسا کر دیں تو نتیجہ یہ ہوگا کہ آپ کے اور ان کے دونوں کے گناہوں کا بوجھ آپ ہی کے سر ہوگا، آپ ایسے لوگوں کے دھوکے میں ہرگز نہ آئیے جو دنیا کی سرمستیوں میں غافل ہیں، یہ لوگ آپ کی اخروی زندگی کو ختم کر کے اپنی دنیاوی زندگی کو تعمیر کر رہے ہیں۔

ذاتی زندگی:

امیر المومنین امام عادل کی ذاتی زندگی سراسر بے مایہ ہے، آپ اپنی قوت و طاقت کا اندازہ آج شان و شوکت سے نہ لگائیے بلکہ فور کیجئے کہ کل آپ کی طاقت کتنی ہوگی جب کہ آپ موت کے جال میں ہوں گے، ملائکہ انبیاء اور مرسلین گردا گرد جمع ہوں گے اور آپ خداے قہار و جبار کے سامنے کھڑے ہوں گے:

﴿وَعَسَى الْوَجْهُ لِلْحَى الْقِيَوْمِ﴾ اور تمام چہرے خداے ہی و قیوم کے سامنے نازل ہوں گے۔ (طہ ۱۱)

حقیقی اوصاف:

امیر المومنین اچھے اعتراف ہے کہ وہ عظم و فصاحت میں اس باب و دین و دانش کے مرتبے کو نہیں پہنچ سکتا مگر اس کے باوجود میں نے آپ کو فصاحت کرنے میں کوئی کسر نہیں اٹھا رکھی اور کوشش کی ہے کہ دینِ حسین کی سچی روشنی میں امام عادل کے اوصاف و فرائض کو بیان کر دوں۔

آخری نصیحت:

آپ میرے خط کو اس دوست کا خط سمجھئے جو آپ کا معالج ہے، اور آپ ہی کی صحت کے لئے تجویز و پانچہ یہ دواؤں کو استعمال کرتا ہے کیونکہ اسے یقین ہے کہ آپ کی طاقت و عافیت کے لئے یہی نسخہ مفید ہے۔

والسلام علیک یا امیر المومنین اور رحمۃ اللہ وبرکاتہ

☆☆☆☆☆

پیری اور مرید

پیری مریدی کا ایک نظارہ:

محفل رقص و سرود برپا ہے، گیس کی ہانڈی اپنی تمام تاباں رنگینیوں سے مجلس کو بقعہ عشرت بنارہی ہے گاؤں کے جاہل مسلمان بوڑھے، بچے، مرد، عورت، جمع ہیں ایک نمایاں جگہ پر نہایت قرینے سے دری قالین اور گاؤں کی لگا ہوا ہے اور ایک پیر صاحب ہاتھ میں سگریٹ سلگائے ہوئے گاؤں کی لگا ہوا ہے سگریٹ کی ہر کش پر تاپنے والی پری رو کی طرف غماز اندہ نظر مار دیتے ہیں اور بدستی میں آ کر روپیہ اٹھانے لگتے ہیں۔

یہ کوئی شاعر اندہ ذہنی عیاشی نہیں ہے بلکہ چشم دید واقعہ ہے اور کہیں دور کا بھی نہیں اسی ملک کا جس کے گاؤں گاؤں میں جاہل پیروں، دنیا دار فقیروں اور نفس پرست رہنماؤں کی پوجا ہو رہی ہے، اور ان کی دین سوز پھونک سے دم کی ہوئی چھری سال بھر حیوانات کے لئے برق دم بنی رہتی ہے، ان کے متعلق عام عقیدہ ہے کہ یہ شراب پیتے ہیں تو شربت ہو جاتا ہے وہ ظاہر میں کچھ کریں باطن میں اس کا مطلب دوسرا ہوتا ہے، یہ لوگ قیامت میں جنت کی رہبری کریں گے۔

دین کی تباہی کے ذمہ دار:

اللہ اکبر! الامان! الحفیظ! التوبہ! کج فرمایا ہے امت کے مجاہد اعظم ولی کامل اور عالم اسلام حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے: "وما غیر الدین الا الملوک و علماء سوء و رهبانہا" "دین اسلام کا ستیا ناس کرنے والے تین بھرمین ہیں، ملوکیت پسند بادشاہ، بدعقیدہ و بد عمل عالم اور پیری فقیری کے نام پر دیہات دیہات گھومنے والے جوگی۔

☆☆☆☆☆

ہادی عالم کا ارشاد

سچ فرمایا ہے ہادی مطلق رسول برحق صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ آخر زمانہ میں جاہل لوگ دین کے امام بن کر، پیشوا بن کر خود بھی گمراہ ہوں گے اور عوام کو بھی گمراہ کریں گے۔ ایسے گمراہ پیروں سے امت کو سخت ڈرایا گیا ہے احادیث کی کتابوں میں اس قسم کے مضامین بھرے پڑے ہیں۔

خود سمجھ سکتے ہو کہ یہ جاہل قسم کے لوگ دیہاتوں میں کیوں چکر لگاتے ہیں، مریدوں کی جیبوں پر کیوں نظر جمائے رہتے ہیں، مرغ اور پلاؤ کی مست ڈکار کے لئے کیوں سرگرداں پھرتے ہیں، اگر انہیں اصلاح خلق کا فکر پریشان کئے ہوئے ہے تو پہلے اپنے دل کو پاک کر لیں لالچ سے بد عملی سے بری خواہشات سے پھر دوسرے لوگ خود ہی ان کے پاس آئیں گے۔

ان ظالموں کو خدا سمجھے کہ انہوں نے طریقت اور شریعت کا فرق نکال کر عوام سے اپنی ناجائز خواہشوں کو پورا کر رہے ہیں یاد رکھو، جو نماز نہیں پڑھتا، روزے نہیں رکھتا، اسلام کے ظاہری تقاضوں کو پورا نہیں کرتا وہ گمراہ ہے مفسد ہے اور اسلام کے نزدیک مجرم ہے۔

پس جو شخص شریعت اور طریقت کے فرق سے اپنی تن پروری کا سامان کرے اسے اپنی بستیوں سے نکال دو، وہ غارت گرا ایمان ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں گمراہی پھیلانے والا ہے۔

مسلمانوں کی تباہی میں بناؤٹی پیروں کا حصہ:

تجربات بتا رہے ہیں کہ ان جاہل پیروں نے ہندوستان میں مسلمانوں کی اسلامی زندگی ختم کر دی ہے کبھی انہوں نے دین کی تعلیم نہ دی کبھی اپنے مریدوں کو نماز کی تاکید نہ کی، کبھی برائیوں سے روکنے کی کوشش نہ کی، کبھی اتباع سنت کی ہدایت نہ کی اور کبھی بھولے سے بھی مسلمانوں کو شرکناہ افعال سے نہ روکا بلکہ بڑی چالاکی سے اپنی جہنم پائنے کے لئے اللہ و رسول اور صوفیائے عظام کی ذات کو بیچ میں لاتے رہے، اور اس طرح اپنی جیب بھر کر اسلام کو بدنام کرتے ہیں۔

آزاد ہندوستان میں اسلامی زندگی:

ہندوستان اب آزاد ہو چکا ہے، ہندو قوم اپنی فرسودہ روایات کے زندہ کرنے میں لگی ہے، ہر جماعت، ہر قوم، اور ہر طبقہ اپنے اپنے اصلی مقصد اور مقام کی طرف لوٹ رہا ہے اگر یہ لوگ آج بھی اپنی بے جا خواہشات پوری کرنے میں لگے رہے تو اسلام کی اصلی شاندار روایات کو کون زندہ کرے گا، دین اسلام کی ذمہ داری آزاد ہندوستان میں کون سنبھالے گا؟ اور دنیا میں آزاد ہونے کے بعد باعزت زندگی بسر کرنے کے لئے کون عمل کرے گا؟

پس اگر ہندوستان میں اسلام کے دامن میں پناہ لے کر زندہ رہنا ہے تو اپنے اعمال اور کردار میں اسلامی احکام کی پیروی اور پابندی کے لئے کشادگی اور جگہ پیدا کر دو، اسلام کی سچی تعلیم قرآن و حدیث میں موجود ہے، اسے اپناؤ، جاہل پیروں مفلس ملاؤں اور حریص رہنماؤں کو الوداعی سلام کہہ کر انہیں رخصت کرو، ورنہ اسی ہندوستان میں دوسروں کے مقابلہ

